

श्री मंगल-वितृप्त ।

वामा प्यारे हैं, दिये मध्य आके,
वारो सारी झुंखला, ज्ञान लाके;
जागे मेरी बुद्धि, गाऊँ तुम्हारे—
नीके नीके सद्गुणोंको निहारे !

प्रेमासक्ता इन्द्र चक्राधि सारे,
गाके तेरे हैं गुणोंको अपारे !
कैसे पाऊँ पार मैं नाथ गाके—
चौने पाते हाथ कैसे बढ़ाके !!

तौभी स्वामी आपमें प्रेम साने,
बैठा गाने गीत हूँ मैं अज्ञाने !
सेवा तेरे पादकी भक्ति थारे !
हे, तीर्थेश्वर पार्श्व ! तेरे सहारे !

दाया कीजे हे प्रभो हो दयाला !
दीजे बोध हे विभो ! हो कृपाला !!
जावे चाधा भाग सारी, उदारो !
पाऊँ तेरा 'दर्श' भौसिन्धु तारो !

—लेखक ।

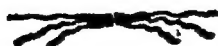
निवेदन ।

प्रसिद्ध जैन ऐतिहासज्ञ-श्री० वावू कामताप्रसादजी जैन (आ० संपादक-“वीर”) ने जिसप्रकार आधुनिक शैलीपर तुलनात्मक दृष्टिसे भगवान् महावीर, भ० महावीर व बुद्ध, सक्षिप्त जैन इतिहास आदि ग्रंथोंका अतीव खोज व मननपूर्वक संपादन किया है उसीप्रकार प्रस्तुत ग्रन्थका संपादन भी आपने कई वर्षोंकी खोजपूर्वक करके दिगम्बर जैन इतिहासमें अमर नाम प्राप्त करलिया है, क्योंकि ऐसे तो अनेक तीर्थकरोके चरित्र प्रकट होचुके हैं व होंगे परन्तु जिस ढंगपर आप इन ग्रंथोंका संपादन कर रहे हैं वह जैन इतिहासका अमृतपूर्व मसाला ही है ।

हर्ष है कि आपके अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थोंके अनुसार इस महान ग्रन्थका प्रकाशन भी आज हो रहा है व "दिगम्बर जैन"के ग्राहकोंको उपहारमें भी दिया जा चुका है जिससे इसका प्रचार सुलभतासे हो रहा है। हमारे परम मित्र बाबू कामताप्रसादजी अपनी ऐसी अमूल्य कृतियों हमें प्रकाशनार्थ देते रहते हैं उसके लिये आपके हम बड़े कृतज्ञ हैं। हमारी यही भावना है कि आप ऐसे और भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना करके अमृतपूर्व जैन साहित्यका विशेष २ प्रकाश करें।

प्रकाशक।

प्रकाशक ।

कृतज्ञता-ज्ञापन ।

पहले ही उस अनुपम पुण्य अवसर और अलौकिक करण-भावके निकट मैं कृतज्ञता पाशमें वेष्टित हूँ; जिनके बलपर प्रस्तुत ग्रन्थ रचनेका साहस मुझे हुआ । मनुष्य अनन्त ससारमें हीन-शक्ति होरहा है, वह परिस्थितिका गुलाम बन रहा है । जिसको वह पकड़े हुये है, उसीपर मर मिटनेके लिये तैयार है । रूढ़ि और धर्ममें सूक्ष्म और वादर अन्तर जो भी है, उसे समझनेवाले विरले ही परीक्षा-प्रधानी हैं । फिर भला गुरुतर महत्वशाली और अपूर्व ग्रन्थ-रत्नोंके होते हुये भी कैसे कोई इस रचनाके लिये अवसर और भावकी सराहना करके उन्हें धन्यवादकी सुमनाजलि समर्पित करेगा ! पर प्रभू पार्श्वके पादपद्मोंमें नतमस्तक होकर वर्तमान लेखक उनका आभार स्वीकार करनेको बाध्य है, क्योंकि उन्हींकी कृपासे मनुष्योंमें शक्तिका सञ्चार होता है और वे सत्यके दर्शन कर पाते हैं । प्रस्तुत रचना सत्यकी ओर हमें कितनी ले जायगी ? इसका उत्तर पाठकगण स्वयं ही ढूँढ़ लें । इस विषयमें मेरा कुछ लिखना व्यर्थ है । हा, उन महानुभावोंका आभार स्वीकार कर लेना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिनसे मुझे इस ग्रन्थ सकलनमें सहायता प्राप्त हुई है । श्री जैनसिद्धांत भवन, आरा, ऐलक पन्नालाल सरस्वती भण्डार, बम्बई और श्री इम्पीरियल लायब्रेरी, कलकत्ताने आवश्यक साहित्य प्रदान करके मेरा पूरा हाथ बटाया है, मैं इस कृपाके लिये उनका आभारी हूँ । साथ ही मैं अपने मित्र श्रीयुक्त मूलचन्द किसनदासजी कापडियाके अनुग्रहको नहीं भुला सकता हूँ । यह ही नहीं कि उनके सदुत्साहसे यह रचना प्रकाशमें आरही है, प्रत्युत इसके निर्माणमें भी उन्होंने आवश्यकीय ग्रन्थों और साहित्य पत्रोंको जुटाकर इसकी रचना सुगम-साध्य बना दी । अतएव उन्हें मैं विशेष रूपमें धन्यवाद समर्पित करता हूँ । विश्वास है, उनके उत्साहका आदर करके विद्वान् पाठक इस रचनाको अपनायेंगे और आशा है कि इसके द्वारा वे जैनधर्मका मस्तक ऊँचा होता पायेंगे । इत्यलम् ।

अलोगंज (एटा)
ता० ११-१०-१९२८

विनीत—
कामताप्रसाद-जैन ।

स्वर्गीय भाई—

आम्हांप्रसादजीव्ही पावित्र्य

स्मृतिमें उत्सर्गित

हे !

लेखक ।

विषय-सूची ।

प्रस्तावना-मंगल विनय	
१-पुरोहित विश्वभूति	पृ० १
२-कमठ और मरुभूति ...	७
३-राजर्षि अरिर्विद और	
वनहस्ति	१५
४-वक्रवर्ती वज्रनाभि और	
कुरग भील	२३
५-आनन्दकुमार	२९
६-उस समयकी सुदशा ...	३८
७-तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति	६३
८-वनारस और राजा विश्वसेन	९०
९-भगवानका शुभ अवतार	१०९
१०-कुमार जीवन और तापस	
समागम	११९
११-धरणेन्द्र-पद्मावती कृत-	
ज्ञताज्ञापन	१२६
१२-नागवंशजोंका परिचय...	१५४
पञ्चपुराणके अनुसार नाग	
विद्याधर: . . .	१५५
आज कलकी दुनिया	
भरतखंडमें...	१५६
रावणकी लंका और पाताल	१६०
मिश्रमें लंका और अवी-	
सिनियामें पाताल लंका	१७०
मध्यभारत व मध्यद्वीपमें	
लंका नहीं	१८३
मिश्रमें जैनधर्म ...	१८६
पाताल मध्य ऐशियामें	१९४

मध्य ऐशियामें जैनधर्म	१९९
नागवंशज मध्य ऐशिया-	
वासी थे	२०१
१३-भगवानका दीक्षाग्रहण-	
तपश्चरण	२०३
१४-ज्ञानप्राप्ति और वर्मप्रचार	२१६
विदेशोंमें भगवानका	
विहार	२३१
१५-भगवानका धर्मोपदेश...	२३८
१६-धर्मोपदेशका प्रभाव ...	२८४
वैदिक ऋषियोंपर असर	२८९
१७-भगवानके प्रमुख शिष्य	३०५
भगवानके गणधर ...	३०९
मुनि पिहिताश्रव ...	३११
श्वेताम्बर शास्त्रोंमें पार्श्व	
शिष्य	३२०
१८-मक्खलिंगोशाल, मौद्गला-	
यन, प्रभृति	३२२
१९-सागरदत्त और बन्धुदत्त श्रेष्ठी	३३३
२०-महाराजा करकण्डु ...	३४०
२१-जिनेन्द्रभक्त सेठ ...	३६१
२२-विशुद्ध मुनि	३६५
२३-राजा वसुपाल और चित्रकार	३६९
२४-भगवानका निर्वाण लाभ	३७०
२५-भगवान् पार्श्वनाथ और	
महावीरस्वामी ...	३७८
२६-उपसंहार	४०२
२७-ग्रंथकारका परिचय ...	४०७

शुद्धाशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध	अशुद्ध
प्रस्तावना			
७	८	स्त्रीष्टाब्द	स्त्रीष्टाब्द
१०	१३	reformer	reformer
२३	९	वहा	वही
४७	६	सम्रा	सम्राट्
५५	फुटनोट	ग्लीनिजास	ग्लीनिग्स
५६	॥	आजीविन्स	आजीविवस
५९	१०	अवश्य ही	x
७४	१९	स्यव	स्वयं
७६	५	गया	गया है ।
७८	१७	माना गया	माना
८५	२	उनसे	उनने
९८	फुटनोट ३	ईस्वी	ईस्वीसे पूर्व
१०७	११	को	कोर
११२	११	भगद्भजन	भगवद्भजन
१४१	फुटनोट	यह नोट पृ० १८० की ८वीं है, यद्वा की अधर पङ्क्ति	
१४५	२१	कको	गोके
१४६	२	यदि	x
॥	७	एक	x
१४७	२१	कहा	x
२०१	५	गया दिया	दिया गया
२१४	८ व ९	बेह	वह
॥	१३	वर	वर
२१६	१३	पर्पा	बर्पा
२३६	९	समवरणे	समवसरणे

(८)

२४४	१७	बदलाते	वतलते
२५२	१३	दसाओके	दसाओ
२६१	१५	कर्मवर्गणामें	कर्मवर्गणामें
३०६	४	ही	५
"	११	अपना	५
३५६	९	वही	षह
३५७	६	हर्षभा	हर्ष
३७४	१६	८४९	८७७
"	१८	७४९	७७७
३७५	२	७७०	७९५
"	४	८७०	८९५
"	"	८४०	८६५
"	५	८४०	८६५

“ जैनविजय ” प्रिन्टिंग प्रेस-सूरतमें
मूलचन्द किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया ।

प्रस्तावना

‘जिन गुणकथन अगमविस्तार। बुधिबल कौन लहे कवि पार।’

श्री जिनेन्द्र भगवानके गुण अपार हैं, वे अनन्त हैं, अचिंत्य हैं ! योगीजन अपनी समाधिलीन अलौ-
निमित्त । किं दशामें उनके दर्शन एक झांकी

मात्र कर पाते हैं । बड़े २ ज्ञानी उनके

दिव्य चरित्रको प्रगट करनेमें अपना साराका सारा ज्ञानकोष खतम कर डालते हैं, पर उनका चित्रण अधूरा ही रहता है। अनी, स्वयं गणधर महाराज जो उत्कृष्ट मनःपर्ययज्ञानके धारक होते हैं, वे भी उन प्रभूके गुण वर्णन करनेमें असमर्थ रहते हैं । अगाध समुद्रका पारावार एक क्षुद्र मानव कैसे पा सकता है ? तिसपर आज-कलके अल्पज्ञ मनुष्यके लिये यह बिल्कुल ही असंभव है कि वह ऐसे अपूर्व और अनुपम प्रभूके विषयमें कहनेका कुछ साहस कर सके । आजसे तीन हजार वर्ष पहले हुये श्रीपार्श्वजिनेन्द्रका दिव्य चरित्र अब क्योंकर पूर्ण और यथार्थ रूपमें लिखा जासکتा है ? परन्तु हृदयकी भक्ति सब कुछ करा सकती है । वह निराली तरंग है जो मनुष्यके हृदयमें अपूर्व शक्तिका संचार करती है । हिरणी इसी भक्ति—इसी प्रेमके बलसे सिंहके सामने जा पहुंचती है । अपने बच्चेके प्रेममें वह पगली होजाती है । भक्ति वा प्रेमका यही रहस्य है और यही रहस्य इस ग्रन्थके संकलन होनेमें पूर्ण निमित्त बन रहा है । भक्तिकी लहरमें एक टक बहकर अपना आत्म—कल्याण करना ही यहां इष्ट है । इसकी तन्मयतामें अपने ज्ञान ज्योतिमय आत्म रूपका दर्जन पानेका प्रयास उपहासास्पद नहीं हो सکتा ।

वैसे समयकी परिस्थिति और प्रभु पार्श्वके प्रति आधुनिक विद्वानोंके अयथार्थ उद्धार भी इसमें कारणभूत हैं । फिर जरा यह सोचनेकी बात है कि प्रभु पार्श्व आखिर एक मनुष्य ही थे—मनुष्यसे ही उनने परमोच्च—परमात्मपद प्राप्त किया था—मनुष्यके लिए एक मनुष्य ही आदर्श होसکتा है और मनुष्य ही मनुष्यको पहचानता है उससे प्रेम करता है और अपने प्रेमीपर वह सब कुछ न्योछावर कर डालता है । यही कारण है कि इस कालके पूज्य कविगण जैसे श्री गुणभद्राचार्यजी महाराज, श्री वादिराजसूरिजी, श्री सकलकीर्तिजी, कविवर भूधरदासजी आदि अपने प्रभु—भक्ति प्लवित हृदयकी प्रेम-पुष्पांजलि इन प्रभुके चरणकमलोंमें समर्पित कर चुके हैं । अपना सर्वस्व उनके गुण-गानमें वार चुके हैं । इन महान् कविवरोका अनुकरण करना धृष्टता जरूर है; पर हृदयकी भक्ति यह संकोच काफ़ूर कर देती है और प्रभुके दर्शन करनेके लिये बिल्कुल उता-चला बना देती है । इस उतावलीमें ही यह अविकसित भक्ति-कर्णिका प्रभु पार्श्वके गुणगानमें आत्म लाभके मिससे प्रस्फुटित हुई है । विद्वज्जन इस उतावलीके लिये क्षमा प्रदान करें और त्रुटियोंसे सूचित कर अनुग्रहीत बनावें ।

जैनधर्ममें माने गये चौबीस तीर्थकरोंमेंसे भगवान् पार्श्वनाथजी तेबीसवें तीर्थकर थे । यह इन्वाकु भगवान् पार्श्वनाथजी वंशीय क्षत्री कुलके शिरोमणि थे । जब ऐतिहासिक व्यक्ति थे । यह एक युवक राजकुमार थे तबहीसे इन्होंने उम्र समयके विकृत धार्मिक वातावरणको सुधारनेका प्रयत्न किया था । जैनपुराणोंमें उन प्रभुका

विशद चरित्र लिखा हुआ मिलता है। इन्हीं ग्रंथोंके आधारसे एवं अन्य जेनेतर शास्त्रों और ऐतिहासिक साधनों द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें जो कुछ है वह सब पुरातन है; केवल इसका रूप-रंग और वेश-भूषा आधुनिक है। शायद किन्हीं लोगोंकी अब भी यह धारणा हो कि एक पौराणिक अथवा काल्पनिक पुरुषकी जीवनीमें ऐतिहासिकताकी झलक कहासे आसक्ती है ? और इस मिथ्या धारणाके कारण वह हमारे इस प्रयासको अनावश्यक समझें। किन्तु उनकी यह धारणा सारहीन है। प्रभु पार्थ कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। पौराणिक बातोंको कोरा ठपाल बता देना भारी धृष्टता और नीच कृतघ्नतासे भरी हुई अश्रद्धा है। भारतीय पुराणलेखक गण्यमान्य ऋषि थे। उन्होंने कोरी कवि कल्पनाओंसे ही अपने पुराणग्रन्थोंको काला नहीं किया है, नत्रकि वह उनको एक 'इतिहास'के रूपमें लिख रहे थे।^१ वेशक हिंदू पुराणोंमें ओतप्रोत अलंकार भरा हुआ मिलना है, परन्तु इसपर भी उनमें ऐतिहासिकताका अभाव नहीं है। तिग-पर जैनपुराण तो अलंकारवादसे बहुत करके अछूते हैं और उनमें मौलिक घटनाओंका समावेश ही अधिक है। उनकी रचना स्वतंत्र और यथार्थ है। किसी अन्य संप्रदायके शास्त्रोंकी नकल करने का आभास सहसा उनमें नहीं मिलता है।^२ साथ ही वे बहुप्राचीन भी हैं।^३ मौर्यसम्राट् चंद्रगुप्तके समयसे जैन वाङ्मय नियमितरूपमें

१-पुण्यमिति तृत्तमान् ग्रन्थिकोदाहरण धर्मशस्त्रमर्थशास्त्रं चेति द्वारा -कौटिल्य । २-पमन, एन्जियेन्ट इन्डिया पृ० ७० । ३-जैनसूत्र S. B. J. XXII, Intro-P. IX.

शुद्धिपथ परम्परा प्रणालीपर बड़ी होशियारीके साथ चला आ रहा था। उसमें अज्ञात भूलका होना असंभव था। उपरान्त ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोंमें वही तत्कालीन ऋषियोंकी दृढ़स्मृति परसे लिपिबद्ध कर लिया गया था। अवश्य ही ऋषियोंकी स्मृति शक्तिकी हीनताके कारण उस समय वह सर्वोत्तरूपमें उपलब्ध नहीं हुआ; परन्तु जो कुछ उपलब्ध था वह बिल्कुल ठीक और यथार्थ था। इस अवस्थामें जैन मान्यताको असंगत बतलानेके लिए कोई कारण दृष्टि नहीं पड़ता। इसलिये श्री पार्श्वनाथ भगवानको भी एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं ख्याल किया जा सकता है।

भारत वसुन्धराके गर्भसे जो प्राचीन पुरातत्त्व प्राप्त हुआ है, उससे भी यही प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारतमें अवश्य ही श्री पार्श्वनाथजी नामक एक महापुरुष होगये हैं जो जैनियोंके तैवीसर्व तीर्थंकर थे। ओड़ीसा प्रान्तमें उदयगिरि-खण्डगिरि नामक स्थान "हार्थीगुफा" का शिलालेखके कारण बहुप्रख्यात है। यहांका शिलालेख जैन स्तूप भिक्षुराज महाप्रबुद्धाह्न खारखेल द्वारा निर्मा-
हित कराया गया था जिनका समय ईसवीसन्से २६२ वर्ष पूर्वका निश्चित है।^१ इस शिलालेखमें भगवान पार्श्वनाथजीकी एकसे अधिक चरित्र मूर्तियां और उनके पवित्र जीवनकी प्रायः सब ही मुख्य घटनाएँ बहुत ही चतुरसे उकेरी हुई मिलती हैं।^२ अब यदि भगवान पार्श्वनाथ नामक कोई महापुरुष वास्तवमें हुआ ही न होता तो आजसे सवा दो हजार वर्ष पहलेके मनुष्य उनकी मूर्तियां और

१-संक्षिप्त जैन इतिहास पृ० ७०। २-हिन्दी विश्वकोष भा० १ पृ० ५८९। ३-चण्डिका, बिहार, ओरिया जैन स्तूपक पृ० ८९।

जीवन घटनायें किस तरह निर्मित करा सके ? उस समय उनको गुजरे इतना भारी जमाना भी नहीं हुआ था कि लोग अपनी चरुपनाको काममें लेआते ! बल्कि बात तो यथार्थमें यही है कि ईसासे पूर्व आठवीं शताब्दिमें भगवान् पार्श्वनाथजी अवश्य हुये थे; जैसे कि जैन ग्रंथोंसे प्रमाणित है । मथुराके ककालीटीलेसे भी ईसवीकी पहली शताब्दिकी बनी हुई भगवान् पार्श्वनाथकी नग्न मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं और वहापर एक ईंटोका बना हुआ बहुमाचीन जैन स्तूप भी था, जिसका समय बुरुडर और विन्सेन्ट स्मिथ प्रभृति विद्वान् भगवान् पार्श्वनाथका समवर्ती बतलाते हैं।^१ अब यदि २४वें तीर्थंकर भगवान् महावीरजी (पांचवी शताब्दि ईसासे पूर्व) के पहले भगवान् पार्श्वनाथजी नहीं हुये तो फिर उस समयका जैनस्तूप कहासे आगया ? अतः मानना पड़ता है कि भगवान् पार्श्वनाथजी अवश्य ही एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे !

उधर जेनेतर साहित्यपर दृष्टि डालनेसे भी हमें बौद्ध साहित्यसे भगवान् महावीरके पहिले एक जैन तीर्थंकरका होना प्रमाणित होता है । मज्झिमनिकायमें लिखा है कि निगन्थ पुत्र सच्चकने म० बुद्धसे वाद किया था । अब यदि जैनधर्म भगवान् महावीरजीसे पहलेका न होता, जो म० बुद्धके समकालीन थे, तो फिर एक जैनका लड़का (निगन्थ पुत्र) म० बुद्धका समकालीन नहीं होसक्ता था ।^२ इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि भगवान् महावीरजीके पहले भी कोई महापुरुष जैनधर्मका प्रणेता होगया था । बौद्धसा-

१-जैनस्तूप एण्ड अदर एण्टीक्विटीज आफ मथुरा पृ० १३ ।

२-भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० १९९ ।

हित्यमें केवल यही एक उल्लेख नहीं है; बल्कि और भी कई उल्लेख हैं जिनसे भगवान् पार्श्वनाथके अस्तित्व और उनके शिष्यों आदिका परिचय मिलता है।^१ अतएव इसतरह भी हम जैनमान्यताको ठीक पाते हैं।

ऐसे ही उत्कट प्रमाणोंको देखकर आधुनिक विद्वानोंने भी भगवान् पार्श्वनाथजीको एक ऐतिहासिक आधुनिक विद्वान भी श्री महापुरुष माना है। वह कोई काल्पनिक पार्श्वको ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, यह बात प्रायः सब ही पुरुष मानते हैं। विद्वान मानने लगे हैं। यहांपर उनमेंसे

कुछका अभिमत उद्धृत कर देना अनुचित न होगा। पहले ही प्रसिद्ध भारतीय विद्वान् डॉ० टी० के० कड़ू बी० ए०, पी० एच० डी०, एम० आर० ए० एस० आदिको ले लीजिए। आप अपने बनारसवाले व्याख्यानमें कहते हैं:—“ यह प्रायः निश्चित है कि जैनधर्म बौद्धमतसे प्राचीन है और इसके संस्थापक चाहे पार्श्वनाथ हों और चाहे अन्य कोई तीर्थंकर जो महावीरजीसे पहले हुए हों। ” प्रख्यात् दार्शनिक विद्वान् साहित्याचार्य ला० कन्नोमल एम० ए० जज एक लेखमें

१—भगवान् महावीर और म० बुद्धका परिशिष्ट। बौद्ध शास्त्रोंमें जैनोका उल्लेख निगन्थरूपमें हुआ है। स्वयं जैनग्रंथोंमें भी जैनमुनि ‘निगन्थ’ के नामसे परिचित हुये हैं। (मूलाचार पृ० १३) ‘निगन्थ’ का संस्कृतरूप ‘निर्ग्रन्थ’ है, जिसका भाव निर (=नहीं)+ग्रन्थ (=ग्रन्थ=गाठ) अर्थात् ग्रन्थियोंसे रहित है। जैकोवी और बुल्हरने निगन्थोंका भाव जैनोसे प्रमाणित किया है। (देखो जैनसूत्र S. B. E. की भूमिका।

२—जैन लॉ० पृ० २२३।

भगवान् पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकता स्वीकार करते हुये लिखते हैं कि “ श्री पार्श्वनाथजी जैनोंके तेईसवें तीर्थंकर हैं । इनका समय इसासे ८०० वर्ष पूर्वका है । ” इसी तरह ‘हिन्दी विश्वकोष’ के योग्य सम्पादक श्रीमान् नगेन्द्रनाथ वसु, प्राच्यविद्यामहार्णव, सिद्धान्तवारिधि, शब्दरत्नाकर “हरिवंशपुराण” के परिचयमें लिखते हैं कि “जैनधर्म कितना प्राचीन है, इस विषयमें आलोचना करनेका यह स्थान नहीं है, तब इतना कह देना ही बस होगा कि जैन संप्रदायके २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथस्वामी स्वीष्टाब्दसे ७७७ वर्ष पहले मोक्ष पधारे थे।^१” एक अन्य लब्धकीर्ति बंगाली विद्वान् डॉ० विमलचरण लॉ० एम० ए०, पी० एच० डी०, एफ० आर० हिस्ट० एस० आदि अपनी पुस्तक ‘क्षत्रिय क्लैन्स इन बुद्धिस्ट इन्डिया’ (ए० ८२ में) वैशालीमें जैनधर्मका प्रचार भगवान् महावीरसे पहलेका बतलाते हुये लिखते हैं कि “पार्श्वनाथजी द्वारा स्थापित हुये धर्मका प्रचार भारतके उत्तर-पूर्वी क्षात्रियोमें और खासकर वैशालीके निवासियोंमें था । ” दक्षिण भारतीय विद्वान् प्रॉ० एम० एस० रामास्वामी ऐंगर एम० ए० लिखते हैं कि “भगवान् महावीरके निकटवर्ती पूर्वज पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म ईसासे पहले ८७७ में हुआ था । उनका मोक्षकाल ईसासे पूर्व ७७७ में माना जाता है । किन्तु इनके उपरान्त एक विश्वसनीय जैन इतिहासको पाना कठिन है ।^३ ” इसी अपेक्षा

१-जैनधर्म विषयमें अजैन विद्वानोंकी सम्मतिया पृ० ५१ ।

२-हरिवंशपुराण भूमिका पृ० ६ ।

३-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भा० १ पृ० १२ ।

असिद्ध राधास्वामी महर्षि श्री शिवव्रतलालजी वर्मन एम० ए०, एल० एल० डी० श्री पार्श्वनाथका अस्तित्व स्वीकार करके कहते हैं कि " जैनियोंमेंसे कोई पार्श्वनाथकी पूजा करता है, कोई महावीरस्वामीकी, इन सबमें मतभेद बहुत कुछ नहीं है ।" श्री डॉ० वेनीमाधव चारुआ डी० लिट० भी श्री पार्श्वनाथजीको महावीरस्वामीका पूर्वागामी तीर्थंकर स्वीकार करने हैं ।^१

इस तरह पर भारतीय विद्वानोंकी दृष्टिमें भगवान् पार्श्वनाथ एक वास्तविक महापुरुष प्रमाणित हुये हैं । यही हाल पाश्चात्य विद्वानोंका है । उनमें बहुप्रसिद्ध प्रो० डॉ० हर्मन जैकोबीके मन्तव्यपर ही पहले दृष्टिपात कर लीजिये । उन्होंने " जैनसूत्रों " की भूमिकामें जैन धर्मको बौद्धमतसे प्राचीन सिद्ध करते हुये लिखा है कि " पार्श्व एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, यह बात अब प्रायः सबको स्वीकार है ।"

(That Parsva was a historical person, is now admitted by all, as very probable Jaina Sūtras S B E XLV. Intro p. XXI).

इसी व्याख्याकी पुष्टि डॉ० जार्ज चारपेन्टियर पी० एच० डी० " उत्तराव्ययन सूत्र " की भूमिका (प्र० २१) में निम्न शब्दों द्वारा करते हैं:-

" We ought also to remember both that the Jain religion is certainly older than Mahavira, his reputed predecessor Parsva having almost certainly existed as a real person, and that, consequently, the main points of the original doctrine may have been codified long before Mahavira " (The Uttaradhyayan Sutra, Upsala ed Intro. P. 21).

१-जैनधर्मका महत्त्व पृ० १४ । २-हिस्ट्री ऑफ़ दी प्री० इन्डिस्ट्रिक इन्डियन फिलसफी पृ० ३७७ ।

अर्थात्—“हमें यह दोनों बातें याद रखना जरूरी हैं कि सच-मुच जैनधर्म महावीरजीसे प्राचीन है । इनके सुप्रख्यात पूर्वागामी श्री पार्श्व अवश्य ही एक वास्तविक पुरुषके रूपमें विद्यमान रहे थे । और इसीलिये जैन सिद्धान्तकी मुख्य बातें महावीरजीके बहुत पहले ही निर्णीत होगई थी ।”

हालहीमे बरलिन विश्वविद्यालयके सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रो० डॉ० हेल्मुथ वॉन ग्लासेनॉप्फ पी० एच० डी०ने भी जैन मान्यताको विश्वसनीय स्वीकार करके भगवान् पार्श्वनाथजीकी ऐतिहासिकता सारपूर्ण बनलाई है ।^१ गत वेम्बली प्रदर्शनीके समय एक धर्मसम्मेलन हुआ था, उसके विवरणमें जैनधर्मकी प्राचीनताके विषयमें लिखते हुये सर पेट्रिक फैगन के० नी० आई० ई०, सी० एस० आई०ने भी यही प्रकट किया है कि “जैन तीर्थंकरोंमेंसे अंतिम दो—पार्श्वनाथ और महावीर, निःसंदेह वास्तविक व्यक्ति थे, क्योंकि उनका उल्लेख ऐसे साहित्य ग्रन्थोंमें है जो ऐतिहासिक हैं ।”^२ यही बात मि० ई० पी० राइस सा० स्वीकार करते हैं । (They may be regarded as historical)^३ श्रीमती सिन्क्लेपर स्टीवेन्सन भी पार्श्वनाथजीको ऐतिहासिक पुरुष मानतीं है ।^४ फ्रांसके प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ विद्वान् डॉ० गिरनोट तो स्पष्ट रीतिसे उनको ऐतिहासिक पुरुष घोषित करते हैं । (“There can no longer be any doubt that Parsvanatha was historical personage”)^५ इसी प्रकार अंग्रेजीके महत्वपूर्ण कोष-ग्रन्थ “इसाइ-

१-उर नैनिमस पृ० १९-२१ । २-रिलीजन्स ऑफ दी इम्पायर पृ० २०३ । ३-कनारीज लिटरेचर पृ० २० । ४-हार्ट ऑफ जैनीज्म पृ० ६८ । ५-गेसे ऑन दी जैन बाइब्लोग्रेफी ।

“कोपेडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स” में (भा० ७ पृ० ४६९) जैनधर्मकी प्राचीनता सिद्ध करते हुए कहा गया है कि—“२३वें तीर्थंकर पार्श्व बहुतायतसे जैनधर्मके संस्थापक कहे जासक्ते हैं।” परन्तु इससे भी स्पष्ट उल्लेख “हार्मसवर्थ हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड” भा० २ पृ० ११९८ में इसप्रकार है:—

“ They (The Jains) believe in a great number of prophets of their faith anterior to Nataputta (Sri Mahavira Vardhamana) and pay special reverence to this last of these, Parsva or Parsvanatha Herein they are correct, in so far as the latter personality is more than mythical. He was indeed the royal founder of Jainism (776 B C. ?) while his successor, Mahavira was younger by many generations and can be considered only as a reformer As early as the time of Gautam, the religious confraternity founded by Parsva, and known as the Nigantha, was a formally established sect, and according to the Buddhist Chronicles, threw numerous difficulties in the way of the rising Buddhism ” (“ Harmsworth's History of the world.” Vol II. P. 1198)

अर्थात्—“जैनी नातपुत्त महावीर वर्द्धमानके पहले कई तीर्थंकरोंका होना मानते हैं और उनमेंसे अंतिम पार्श्व अथवा पार्श्वनाथकी विशेष विनय करते हैं। यह वह ठीक करते हैं क्योंकि वह (पार्श्वनाथजी) पौराणिकसे कुछ अधिक अर्थात् ऐतिहासिक पुरुष है। यही जैनधर्मके राजवंशी प्रणेता थे, जब कि इनके अनुगामी महावीर इनसे कई सन्तति उपरांतके एक सुधारक ही थे। गौतमबुद्धके समयमें ही पार्श्व द्वारा स्थापित धार्मिक संघ, जो ‘निगन्थ’ नामसे परिचित था, एक पूर्व स्थापित संप्रदाय था और बौद्ध ग्रन्थोंके अनुसार उसने बौद्धधर्मके उत्थानमें बहुतसी अड़चने डाली थीं।”

इन अभिमर्तोसे भी हमारा उपरोक्त कथन बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, परन्तु इसके साथ ही यह प्रश्न अगाड़ी आगया है कि क्या पार्श्वनाथजी ही जैनधर्मके संस्थापक थे, जैसे ऊपरके कितनेक विद्वानोंका मत है। हमारे प्रसिद्ध देशभक्त ला० लाजपतरायजीने तो अपने “भारतवर्षका इतिहास” (भा० १ पृ० १२९)में यह मत जैनियोंका बतला दिया है। किन्तु दर असल बात यह नहीं है। जैन लोग तो अपने धर्मको अनादि निघन मानते हैं। वह यथार्थ सत्य है। इस कारण उसका कभी लोप नहीं होता। पर तो भी वह कालचक्रके अनुसार विक्षिप्त और उदित होता रहता है।

इस कालमें जैनधर्मका सर्व प्रथम प्रचार भगवान् ऋषभदेव या वृषभदेवने किया था और उनके बाद श्रीपार्श्वनाथजी जैनधर्मके कालान्तरसे २३ तीर्थंकर और हुये थे। संस्थापक नहीं हैं। इन सबका समय आजकलके माने हुये प्राचीन और इतिहासातीत कालमें जाकर बैठता है। हम अगाड़ी इस बातको स्वतंत्र प्रमाणों द्वारा प्रगट करेंगे कि जैनधर्मका अस्तित्व वैदिक काल एवं उससे भी पहले विद्यमान था। इस दशामें हम भगवान् पार्श्वनाथको जैनधर्मका संस्थापक स्वीकार नहीं कर सक्ते। प्रत्युत कई विद्वान तो पार्श्वनाथजीके पूर्वागामी तीर्थंकरोंको भी ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करते हैं।

श्री नगेन्द्रनाथ वसु, प्राच्य विद्यामहार्णव एम० आर० ए०

एस० आदि स्पष्ट लिखते हैं कि—“उन

बाइसवें तीर्थंकर श्रीने- (पार्श्वनाथजी)से पहले बाईसवें तीर्थंकर

नेमिनाथजी एक ऐति- श्री नेमिनाथस्वामी भगवान श्री कृष्णके
हासिक पुरुष और नंपर्क भ्राता (ताऊके लड़के) थे ।....

शेष तीर्थकर । भगवान् श्री कृष्णको यदि हम ऐतिहा-
सिक पुरुष मानते हैं तो हमें बलात्

उनके साथ होनेवाले २२वें तीर्थकर श्रीनेमिनाथको भी ऐतिहासिक
पुरुष मानना पड़ेगा। यही बात डॉ० फूहररने “एपीग्रेफिका इंडिका
(भा० १ पृ० ३८९ और भा० २ पृ० २०६-२०७)में लिखी
है कि—“जैनियोंके २२वें तीर्थकर श्री नेमिनाथजी ऐतिहासिक
पुरुष माने गये हैं । भगवद्गीताके परिशिष्टमें श्रीयुत वरवे स्वी-
कार करते हैं कि नेमिनाथ श्रीकृष्णके भाई थे । जब जैनियोंके
२२वें तीर्थकर श्रीकृष्णके समकालीन थे तो शेष इक्कीस श्रीकृष्णसे
कितने वर्ष पहले होने चाहिये, यह पाठक स्वयं अनुमान कर सकते
हैं ।” इसी कारण श्रीयुत प्रो० तुकाराम कृष्णशर्मा लहू बी० ए०,
पी० एच० डी०, एम० आर० ए० एस, एम० ए० एस०, इत्यादिने
कहा है कि “सबसे पहिले इस भारतवर्षमें “ऋषभदेवजी” नामके
महर्षि उत्पन्न हुए । वे दयावान भद्र परिणामी पहले तीर्थकर हुए
जिन्होंने मिथ्यात्व अवस्थाको देखकर ‘सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और
सम्यग्चारित्र रूपी मोक्ष शास्त्रका उपदेश किया । बस यह ही
जिन दर्शन इस कल्पमें हुआ । इसके पश्चात् अजितनाथसे लेकर
महावीर तक तेईस तीर्थकर अपने २ समयमें अज्ञानी जीवोंका मोह
अन्धकार नाश करते रहे ।”^१ इसीलिये श्रीयुत वरदाकांत मुख्यो-

१-हरिवंशपुराण भूमिका पृ० ६ । २-अजैन विद्वानोंकी सम्मतिया
(व्यावर) पृ० २८ ।

पाध्याय एम० ए० ने ठीक कहा है कि पार्श्वनाथजी जैनधर्मके आदि-
प्रचारक नहीं थे, परन्तु इसका प्रथम प्रचार ऋषभदेवजीने किया
था । इसकी पुष्टिके प्रमाणोंका अभाव नहीं है ।”^१ हठात् डॉ०
हर्मन जैकोबीको भी यह प्रगट करना पड़ा है कि:—

‘ But there is nothing to prove that Parsva was the
founder of Jainism. Jain tradition is unanimous in making
Rishabha the first Tirthankara (as its founder) . . there may
be something historical in the tradition which makes him the
first Tirthankara ”—(Indian Antiquary VOL, IX P 163)

अर्थात्—‘पार्श्वको जैनधर्मका प्रणेता या संस्थापक सिद्ध कर-
नेके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । जैन मान्यता स्पष्ट रीतिसे
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवको इसका संस्थापक बतलाती है । जैनियोंकी
इस मान्यतामें कुछ ऐतिहासिक सत्य हो सकता है ।’ इस प्रकार
पाश्चात्य विद्वानोंका पूर्वोक्त मत उन्हींके वचनोसे बाधित है तोभी
हम स्वतंत्र रीतिसे जैनधर्मकी प्राचीनतापर प्रकाश डालेंगे, जिससे
कि विद्वत्समाजसे यह भ्रम दूर होजाय कि जैनधर्मके संस्थापक श्री
पार्श्वनाथजी अथवा महावीर थे ।

जैनधर्मकी विशेष प्राचीनता स्वयं उसके कतिपय सिद्धांतोंसे
ही प्रगट है । उसमें जो वनस्पति,

जैनधर्मकी प्राचीनता पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पदार्थोंमें
उसके सिद्धान्तोंमें जीवित शक्तिका होना बतलाया गया
प्रकट है । है, वह उसकी बहु प्राचीनताका द्योतक

है । क्योंकि Entology विद्याका मत

इस सिद्धांतके विषयमें है कि वह सर्व प्राचीन मनुष्योंका मत

(Animistic belief) है। इसके साथ ही जैनसिद्धान्तमें तत्त्वों वा द्रव्योंका वर्णन करते समय गुणोंका प्रथक् विवेचन नहीं किया गया अर्थात् गुणोंको स्वयं एक तत्त्व वा द्रव्य नहीं माना गया है। इससे प्रगट है कि जैनधर्म वैशेषिक दर्शनसे बहुत प्राचीन है, जैसे डॉ० जैकोबी प्रगट करते हैं।^१ इन दोनों बातोंके अतिरिक्त जैनियोंकी आदर्शपूजा और अणुवाद भी उसकी बहु प्राचीनताको प्रमाणित करते हैं। जैनी उन महान् पुरुषोंकी पूजा करते हैं जो सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञ और सर्वहितैषी थे। इस प्रकारकी पूजा प्राचीन मनुष्योंमें ही प्रचलित थी।^२ सचमुच “जो धर्म अत्यन्त सरल होगा वह अपनेसे अधिक जटिल धर्मसे प्राचीन समझा जायगा।” और यह मानी हुई बात है, जैसे कि मेजर जनरल फरलान्ग साहब कहते हैं कि “जैनधर्मसे सरल-पूजामें, व्यवहारमें और सिद्धान्तमें और कौनसा धर्म होसکتा है ?” यही हाल अणुवाद सिद्धान्तका है। ‘इन्साइक्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एन्ड ईथिक्स’ भाग २ पृ० १९९-२०० का निम्न अंश ही इस विषयमें पर्याप्त है—

“In the oldest philosophical speculations of the Brahmins, as preserved in the Upanishada, we find no trace of an atomic theory, and it is therefore controverted in the Vedanta Sutra, which claims systematically to interpret the teachings of the Upanishads. Nor it is acknowledged in the Sankhya and Yoga philosophies, which have the next claim to be considered orthodox, to be in keeping with the Vedas, for even the Vedanta Sutra allows them the title of Smritis. But the atomic

१-जैनसूत्र S. B. E. Intro 2-Carlyle. Heroes & Hero worship. 3-Thomas, Jainism—Early Faith of Asoka.

theory makes an integral part of the Vaisesika, and it is acknowledged by the Nyaya, two Brahmanical philosophies, which have originated by secular scholars (Pandits), rather than by divine or religious men. Among the heterodox, it has been adopted by the Jains, and also by the Ajivikas. We place the Jains first because they seem to have worked out their system from the most primitive notions about matter „—(LRE Vol II PP 199-200)

भावार्थ—‘ब्राह्मणोंके प्राचीनसे प्राचीन सैद्धांतिक ग्रंथोंमें, जैसे कि वे उपनिषदोंमें बताये गये हैं, कोई भी उल्लेख अणुसिद्धान्तका नहीं है। और इसीलिये वेदान्तसूत्रमें इसका खण्डन किया गया है, जो उपनिषद् शिक्षाओंको व्यवस्थित रीतिसे बतलानेका दावा करता है। वेदोंके समान मान्य साख्य और योगदर्शनोमें भी इस सिद्धान्तका कोई उल्लेख नहीं है किन्तु वैशेषिक और न्याय दर्शनोमें यह स्वीकार किया गया है पर यह दोनो दर्शन अर्वाचीन पंडितोंकी रचनायें हैं—न कि किसी दैवी या धार्मिक पुरुषकी। वेद विरोधी मतोंमें जैन और आजीविकोंको यह सिद्धान्त मान्य था। .. जेनोंको ही हम पहले मुख्य स्थान देते हैं; क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धान्तको पुद्गल सम्बन्धी अर्वाचीन (most primitive) मतोंके अनुसार निर्दिष्ट किया है।’ इसतरह अणुसिद्धान्त भी जैनियोंके धर्मको अत्यन्त प्राचीन सिद्ध करता है। इस अवस्थामें उसका प्रारम्भ भगवान नेमिनाथ या पार्श्वनाथ अथवा महावीरसे हुआ बतलाना कोरी श्रेष्ठचिन्तकी कहानी होगी। उसका प्रारम्भ जैसे कि जैनियोंकी मान्यता है, एक बहुत प्राचीनकालमें भगवान् ऋषभदेव द्वारा ही हुआ था। इसी कारण प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ विद्वान्

पुरातत्वविदोंका जैसे डॉ० ग्लासेनाम्पको यह स्वीकार करना पड़ा है कि “संभवतः आर्योंका यही (जैनधर्म) सबसे प्राचीन तात्विक दर्शन है और अपनी जन्मभूमिमें यह आजतक बिना किसी रद्दो-बदलके चला आता है।”

इस कालमें जैनधर्मका सबे प्रथम उपदेश भगवान् ऋषभ-देवने ही एक अतीव प्राचीनकालमें पुरातत्वकी सामी। दिया था, यह बात पुरातन भारतीय पुरातत्वसे भी सिद्ध होती है। जैनमंदिरोंमें ऋषभदेवजीकी अनेक प्रतिमायें ‘चौथेकाल’ अर्थात् भगवान् महा-वीर या उनसे पूर्ववर्ती कालकी बतलाई जाती है। सचमुच उनमें कोई लेख न रहनेसे और उनकी बनावट अस्पष्ट और असंस्कृत होनेके कारण उन्हें उक्त प्रकार प्राचीन मानना कुछ अनुचित नहीं है। तिसपर जब इन राजा खाम्बेलेके हाथीगुफावाले लेखमें एक नन्दवंशी राजा द्वारा श्री० ऋषभदेवजीकी मूर्तिको कलिंगसे पाटलीपुत्र ले जानेका उल्लेख पाते हैं,^१ तो इस व्याख्याको और भी विश्वसनीय माने हैं। नन्दवंशके पहलेसे श्री ऋषभदेवकी मूर्तियां बनने लगी थीं, यह बात हाथीगुफाके उक्त प्राचीन शिलालेखसे प्रमाणित है। फिर खंडगिरिकी गुफाओंमें भी श्री ऋषभदेवकी मूर्तियां उकेरी हुई हैं और मथुराके कंकाली टीलेसे ईसासे पूर्व और बादकी प्रथम शताब्दियोंके प्रारंभिक कालकी जैन मूर्तियां निकली हैं; जिनमें कई एक श्री ऋषभदेवजीकी हैं।^२ इस तरह

१-बंगाल, बिहार, ओड़िसाके जैनस्मारक पृ० १३८। २-जैनस्तूप मुण्ड अवर एन्टीक्विटीज ऑफ मथुरा पृ० २१-३०।

उपरोक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेवके अस्तित्वको जानसे ढाई हजार वर्ष पहलेके लोग स्वीकार करते थे और उन्हें जैनियोंका 'आदिपुरुष' मानते थे । हाथीगुफाके उपरोक्त शिलालेखमें उनका उल्लेख 'अम्रजिन'के रूपमें हुआ है ।^१ अतएव पुरातन पुरातत्व भी श्री ऋषभदेवजीको जैनधर्मका इस युगकालीन आदि प्रचारक सिद्ध करता है ।

बौद्ध साहित्यसे भी यह प्रमाणित है कि जैनधर्म म० बुद्धके जन्मकालमें एक सुसंगठित धर्म था और

बौद्ध ग्रंथ भी श्रीऋषभ- वह 'निगन्थ धम्म'के नामसे बहुत पह- देवको जैनधर्मका प्रणेता लेसे चला आ रहा था । हम पहले ही बतलाते हैं । कह चुके हैं कि बौद्ध ग्रन्थोंमें जैनियोंके

सम्बन्धमें अनेक सारगर्भित उल्लेख मौजूद

हैं । 'अंगुत्तरनिकाय' में एक मृची म० बुद्धके समयके साधुओंकी ढी है और उसमें 'निगन्थों' (जैनियों)को आजीवकोंके बाद दूसरे नम्बरपर गिना है ।^२ यदि जैनो प्राचीन न होते तो उनकी गणना इस तरह दूसरे नंबरपर नहीं होसکتی थी । इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि आजीविक मतकी सृष्टि भगवान् पार्श्वनाथके तीर्थमें मक्खल्लिगोशाल नामक एक भ्रष्ट जैन मुनि द्वारा ही मुख्य- तासे हुई थी, जैसे कि प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान बताया गया है । इस दशामें आजीविकोंको पहले और उनके बाद जैनोको गिनना

१-स्ट्रीज इन माउथ इन्डियन जनीज्म भाग २ पृ० ४ ।

२-डॉयोलोग ऑफ दी बुद्ध (S. B. B. Vol. II.) Intro. to Kassapa-Sihanda-Satto.

असंगत है। परन्तु यह संभवतः इस कारणसे है कि जैनी उस समयके पहले 'निगन्थ' नामसे परिचित न होकर किसी अन्य नामसे विख्यात होंगे। सचमुच श्वेतावर शास्त्रोंमें उस कालसे पहलेके जैन मुनि 'कुमारपुत्त निगन्थ' नामसे परिचित मिलते हैं। 'श्रमण' रूपसे भी जैन मुनि पहले विख्यात थे। 'कल्पसूत्र' में जैनधर्मको 'श्रमण धर्म' ही लिखा है।^१ यही बात दि० जैन ग्रन्थोंसे भी प्रमाणित है। इसके साथ ही हम अगाड़ी यह भी देखेंगे कि वैदिक कालमें जैन लोग 'ब्राह्म्य' नामसे भी परिचित थे। यह बात हिन्दू विद्वान् मानते हैं कि वैदिक मत अहिंसा प्रधान नहीं था—प्रारम्भसे ही उसमें हिंसक विधान मौजूद थे^२ और जैनधर्ममें अहिंसा ही मुख्य है, जिसकी छाप वैदिक धर्मपर आखिर पड़ी थी।^३ अतएव जबतक वैदिक मतमें अहिंसादि व्रतोंको अपनाया नहीं गया था, तबतक उनका अपने प्रतिपक्षी जैनियोंको उनके अहिंसा आदि पांच व्रतोंके कारण "ब्राह्म्य" नामसे उल्लेख करना सर्वथा उचित था। संभवतः भगवान् पार्श्वनाथके समय तक जैनी "ब्राह्म्य" और "समण" नामसे ही परिचित रहे थे और इसके उपरांत वे मुख्यतः "निगन्थ" नामसे विख्यात हुये। यही कारण है कि उपरोक्त बौद्ध ग्रंथमें उन्हें आजीविकोंके वाद दूपरे नम्बर पर गिना गया है। जो हो, बौद्ध

१-उत्तराध्ययन व्या० २३। २-कल्पसूत्र (Stevenson) पृ० ८३।

३-महर्षि शिवव्रतलाल एम० ए०का "जैनधर्म और वैदिक धर्म" कीर चर्चे ५ पृ० २३५ और प्रिन्सिपल्स ऑफ हिन्दु ईथिक्स पृ० ४४३-४८७।

४-लाजपतराय, "भारतवर्षका इतिहास" भाग १ पृ० १२९ और भारत-गौरव लो० तिलकका व्याख्यान-अजैन विद्वानोंकी सम्मेलिया पृ० १०।

ग्रंथके इस उल्लेखसे जैनधर्म म० बुद्ध और उनके बौद्धधर्मसे बहुत पहलेका प्रमाणित होता है। फिर बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति सर्वज्ञ आप्तके उदाहरणमें ऋषभ और महावीर वर्द्धमानका उल्लेख करते हैं। (न्याय-विन्दु अ० ३) इसमें जैनियोंके २४ तीर्थकरोंमेंसे आदि अन्तके जैन तीर्थकरोंका उल्लेख करके व्याख्याकी सार्थकता स्वीकार की गई है। इसी तरह बौद्धाचार्य आर्यदेव भी जैनधर्मके आदि प्रचारक श्री ऋषभदेवको ही बतलाते हैं।^१ बौद्धोंके प्राचीन ग्रन्थ 'धम्म-पदम्' में भी अस्पष्ट रीतिसे श्रीऋषभदेव और महावीरजीका उल्लेख आया है। एक विद्वान् उसके निम्न गाथाका सम्बन्ध जैनधर्मसे प्रगट करते हैं और कहते हैं कि इसमेके 'उसभं' और 'वीरं' गठ्ठ खासकर जैन तीर्थकरोंके नाम अपेक्षा लिखे गए हैं—

“उसभं पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं ।

अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२२ ॥”

—धम्मपदम् ।

इसप्रकार बौद्ध साहित्यसे भी यही प्रकट है कि इस जमानेमें जैनधर्मका प्रचार भगवान् ऋषभदेव द्वारा हुआ था, जिनके समयका पता लगाना इतिहासके लिए इससमय एक दुष्कर कार्य है।

१—मन गाथ “वीर” वर्ष ४ पृ० ३१३ ।

२—इन्डियन हिस्टोरीकल क्वार्टर्ली भाग ३ पृ० ४७३—४७५ ‘अवे-स्ता’ लिखनगी में ‘ऋषभ’ शब्दकी उ पत्ति अवेस्तन (Avestan) शब्द ‘अरगम’ (=नर) से लिखी है, जिसके अर्थ पुरुष, बैल, बहादुर आदि देने हैं। इसी तरह ‘वीर’ के अर्थ भी बहादुर लिखे हैं। साराश मि० गोविन्द पने उक्त पत्रिकामें उन दोनों शब्दोंको बहु प्राचीन सिद्ध किया है। अवेस्तन भाषामें अर्हेतु शब्द भी मिलता है ।

अब यदि ब्राह्मण साहित्य पर दृष्टि डाली जाय तो प्रगटतः

उसमें भी जैन व्याख्याको विश्वसनीय वेदोंमें जैन उल्लेख ! बतलाया हुआ मिलता है। ब्राह्मण साहित्यमें सर्व प्राचीन पुस्तकें वेद माने गये

हैं और इनमें ऋग्वेद संसार भरमें सर्व प्राचीन पुस्तक बतलाई गई है। अतएव यहांपर हम पहले इन वेदोंमें ही जैन उल्लेखोंको देख लेना उचित समझते हैं। यह प्रायः सबको ही मान्य है कि जैनियोंके आप्तदेव 'अर्हत्' अथवा 'अर्हन्' नामसे परिचित हैं। सिवाय बौद्धोंके और किसी भी मतने इस शब्दका व्यवहार नहीं किया है—किन्तु बौद्धोंके निकट भी इसके अर्थ एक आप्तदेवसे नहीं है—अत्युत उनके एक खास तरहके साधुओंका उल्लेख 'अर्हत्' रूपमें होता है।^१ अतएव जैनियोंके ही 'उपासनीय आप्त अर्हन्' नामसे उल्लेखित मिलते हैं और इन्हीं 'अर्हन्' का उल्लेख ऋग्वेद संहिता (अ० २ व० १७)में हुआ है।^२ कालीदासजीके 'हनूमान नाटक' (अ० १ श्लो० ३)में भी यही कहा गया है कि 'अर्हन्' जैनियोंके उपासनीय देव हैं। अगाडी ऋगसंहितामें (१०।१३६-२) मुनयः स्वातवसनाः रूपमें भी दिगम्बर जैन मुनियोंका उल्लेख मिलता है। डॉ० अलब्रेट वेबरने वेदके यह शब्द जैन मुनियोंके लिये व्यवहृत हुये स्वीकार किये हैं।^३ ऋषभ,^४ सुपाश्व,^५ नेमि^६ आदि नाम

१-पूर्व प्रमाण। २-मेक्षमूलर द्वारा सम्पादित, लन्दन १८५४की छपी, भा० २ पृ० ५७९। ३-इन्डियन एण्टीक्वरी भा० ३० १९०१ और जिनेन्द्रमत दर्पण पृ० २१। ४-ऋग्वेद ३०-३, ३६-७, ३८-७। ५-यजुर्वेद-७३ सुपाश्वमिन्द्रहवे। ६-वाजस्यनु प्रमव आवभूवना च विश्वभुवनानि सर्वत। सनेमिराजा परियात्ति विद्वान् प्रजा पुष्टि वर्धयन्मानो ॥
—धस्मेस्वाहा ॥-अ० ९ म० २५ ॥

भी ऋग्वेद और यजुर्वेदमें आये हैं^१ और यह नाम जैन तीर्थंकरोंके हैं । प्रत्युत चौबीस तीर्थंकरों और श्री महावीरजीके उल्लेख भी ऋग्वेद और यजुर्वेदमें बतलाये गये हैं । * ऋग्वेदमें ऐसे 'श्रमणों' का भी जिक्र है, जो यजोमें होनेवाली हिंसाका विरोध करते थे।^२ यह श्रमण जैनोके सिवाय और कोई नहीं होसके, क्योंकि जैनधर्म स्पष्ट रीतिसे यजोमें होनेवाली हिंसाका विरोधक प्रारम्भसे रहा है और वह श्रमण धर्म भी कहलाता है अन्यत्र प्रस्तुत पुस्तकमें हमने

१-दिष्टांगोक्त ग्लीनिनिगम पृ० ७६ ।

श्रीयुत प० अजितकुमारजी ग्रामीने 'मत्पार्थ दर्पण मे (पृ० ११) ऋग्वेद आदिने निम्न उद्धरण दिए हैं, इनमें जैन तीर्थंकरोंका व्यक्तित्व प्रमाणित है:—

“ ॐ ब्रह्मलोकप्रतिष्ठितान् ननुर्विद्यनितीर्थकगान् क्षयभावा बर्द्धमानान्तान् सिद्धान् दारणं प्रपद्ये । ॐ परित्र नग्नमुपविप्रसामते एषा नग्नो (नग्नये) जातिर्वेषा पीग । येषा नग्न मुनग्न ब्रह्म मुब्राह्मचारिण उदिनेन मनसा देवस्य महर्षयो महर्षिभिर्जिह्वेति या जकस्य य जतस्य च सा एषा ग्धा भवतु क्षान्तिर्भवतु, तुष्टिर्भवतु, शक्तिर्भवतु, स्वस्तिर्भवतु, श्रद्धाभवतु, निर्व्याज भवतु । ’ (यशेषु मूलमत्र ग्य इति विधिरुद्ध्या) ।

“ज्ञानारमिन्द्र रूपम वदन्ति अनिचारमिन्द्र तमरिष्टनेमि । भवे भवे शुभव मुपार्थमिन्द्र हवे तु क्षम अजिन जिनेन्द्र तद्बद्धमान पुरुष्टतमिन्द्र स्वाहा ॥ नम सुवीर दिग्बामग ब्रह्मगम शनातनम् । दयातु दीर्घायुस्त्वाय वलायवर्चमे मुप्रजास्त्वाय रक्ष रक्ष गिष्टनेमि स्वाहा । ’ (बृहदारण्यके) .

“जातिव्यरूपं मायार महावीरस्य नग्नम् ।

रूपामुपासादमेतन्निधी गत्रोः मुगमुताः ॥” यजुर्वेद अ० १९ म० १४

“ममिन्द्रस्य प्रमहसाऽभं यन्दे तत्र श्रियं ।

वृषभो गम्भपालमिममवरेष्विष्यमे ॥” ऋग्वेद ४ अ० ४ म० ३ व० ६

२-ऋग्वेद १-३-१४-२१ ।

ऋग्वेदकी प्रजापति परमेष्ठिनवाली ऋचाओंका सम्बन्ध जैनधर्मसे बतलाया है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' के उल्लेखसे प्रजापतिका जैनसंबन्ध और भी स्पष्ट होजाता है। वहां वह नारदके प्रश्नके उत्तरमें कहते हुए आत्मविद्याके समक्ष चारों वेदोंको कुछ भी नहीं मानते हैं।^१ इस प्रकार वेदोंके इन सब उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि उनके समयमें भी जैनधर्म एक प्रचलित धर्म था। तिसपर हिन्दू 'भागवत' में जो ऋषभदेवको आठवां अवतार माना है, उससे उनका अस्तित्व वेदोंसे भी प्राचीन ठहरता है क्योंकि उनमें १५वें वामन अवतारका उल्लेख मौजूद है। यही बात है कि हिन्दू प्रॉ० स्वामी विरुपाक्ष बडियर धर्ममूषण, पंडित, वेदतीर्थ, विद्यानिधि, एम० ए० लिखते हैं कि जैन शास्त्रानुसार 'ऋषभदेवजीका नाती मारीचि प्रकृतिवादी था और वेद उसके तत्त्वानुसार होनेके कारण ही ऋग्वेद आदि : ग्रन्थोंकी ख्याति उसीके ज्ञान द्वारा हुई है। फलतः मारीचि ऋषिके स्तोत्र, वेदपुराण आदि ग्रन्थोंमें हैं और स्थान २ पर जैन तीर्थकरोंका उल्लेख पाया जाता है। तो कोई कारण नहीं कि हम वैदिक कालमें जैनधर्मका अस्तित्व न मानें।'^२ अस्तु !

बहुधा वेदोंके उपरोक्त जैन विषयक उल्लेखोंके सम्बन्धमें यह आपत्तिकी जाती है कि निरुक्त और भाष्यसे उनका जैन सम्बन्ध प्रगट नहीं है। किन्तु इस विषयमें हमें यह भूल न जाना चाहिये कि वेदोंके जो भाष्य आदि उपलब्ध हैं वह अर्वाचीन हैं। वेदोंका वास्तविक अर्थ और उनकी ऐतिहासिक परिपाटी बहुत पहले ही लुप्त होचुकी थी। भगवान् पार्श्वनाथजीके समकालीन (ई० पू०

‘७वीं शताब्दि) वैदिक विद्वान् कौत्स्य वेदोंकी असम्बंधता देखकर भोचकासा रह गया था और उसने वेदोंको अनर्थक बतलाया था (अनर्थका हि मन्त्राः । यास्क, निरुक्त १५-१) यास्कका ज्ञान भी वेदोंके विषयमें उसमें कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था । (निरुक्त १६।२) फिर ईस्वी चौदहवीं शताब्दिमें आकर सायण भी ऋग्भाष्यमें वैदिक मान्यताके अर्थको ठीकर नहीं पाता है । (स्थाणुरयम् भारहृरः किलाभृर्वित्य वेद न विज्ञानाति योऽर्थम् ।) इस दशमें यह कैसे कहा जासक्ता है कि वेदोंमें ऋषभ नेमि, अर्हन् आदि जैनत्व द्योतक शब्दोंका अर्थ जो आजकल किया जाता है वहां ठीक है ? स्वयं व्याकरण विद्वान ही उनको जैनत्व सूचक बतलाते हैं । उधर प्राचीन जैन विद्वान उनका उल्लेख जैनधर्मकी प्राचीनताके प्रमाण रूपमें करते मिलते हैं । तिसपर स्वयं भाष्यकार सायण वैदिक अर्थको स्पष्ट करनेके लिये पुराणादिको प्रमाणभूत मानता है और पुराणादिमें ऋषभ, अर्हन् आदि शब्द स्पष्ट जैनत्व सूचक मिलते हैं । अतः वेदोंमें जैनोंका उल्लेख होना प्राकृत सुसंगत है ।

वेदोंके बाद रामायणमें भी जैन उल्लेख मौजूद है : जिससे स्पष्ट है कि ‘रामायण काल’ में भी जैन

रामायण कालमें

जैनधर्म ।

धर्म विद्यमान था । रामायणके बालकाण्ड

(सर्ग १४ श्लो० २२) के मध्य राजा

दशरथका श्रमणोंको आहार देनेका उल्लेख

है । (“तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा ।”) श्रमण शब्दका

अर्थ भूषण टीकामें दिगम्बर साधु किया गया है । (“श्रमणा दिग-

म्बराः श्रमणा वातवसनाः ।”) अतएव यह श्रमण दिगम्बर जैन

साधु ही थे। इसके साथ ही 'योगवाशिष्ट' में जो श्री रामचन्द्र-जीके मुखसे 'जिन' (जिनदेव, जिनकी अपेक्षा 'जैन' नाम है)के समान होनेकी इच्छा प्रगट करार्ई गई है, इससे उक्त वक्तव्यकी और भी अधिक पुष्टि होती है।^१ वाल्मीकीय रामायणमें है कि रामचन्द्रजी राजसूय यज्ञ करनेको राजी हुये थे, परन्तु भरतजीने उन्हें अहिंसाधर्मका महत्व समझाकर ऐसा करनेसे रोक दिया था। (देखो प्रिंसपिल्स आफ हिन्दू ईथिक्स पृ० ४४६) रामचन्द्रजीके 'श्वसुर जनक बहुप्रसिद्ध हैं। जैन पुराणोंसे जाना जाता है कि वह पहले वेदानुयायी थे; परन्तु उपरांत जैनधर्मका प्रभाव उनपर पड़ा था और वे जैनधर्मके ज्ञाता हुये थे।' हमें हिन्दू शास्त्रोंमें भी एक जनक राजाका उल्लेख इसी तरह मिलता है, किन्तु वह काशीराज बतलाये गये हैं। कहा है कि एकवार महर्षि गार्ग्य उनके पास पहुंचे और उन्हें उपदेश देने लगे। पर वह उनको अधिक उपदेश दे न सके; प्रत्युत उन्होंने स्वयं ब्राह्मण होते हुये भी उन क्षत्री-राजसे ब्राह्मधर्म—आत्मधर्मका उपदेश ग्रहण किया था।^२ जैनधर्म क्षत्रियोंद्वारा प्रतिपादित आत्मधर्म ही है। अतएव रामायणके जमानेमें भी जैनधर्म वर्तमान था।

रामायणके बाद महाभारत कालमें भी जैनधर्मके चिन्ह मिलते हैं। 'महाभारत' के अश्वमेधपर्वकी अनु-
 महाभारतके समय गीता अ० ४८ श्लो० २से १२ तकमें
 जैन धर्म। जैन और बौद्धके अलग होनेकी साक्षी
 है। इसके अतिरिक्त महाभारतके आदि

पर्व अ० ३ श्लो० २६-२७ में भी जैन मुनियोंका उल्लेख 'नग्न क्षपणक'के रूपमें है । 'अद्वैतब्रह्मसिद्धि' नामक हिन्दू ग्रन्थके कर्त्ता क्षपणकके अर्थ जैन मुनि करते हैं । यथा: " क्षपणका जैन मार्ग सिद्धांत प्रवर्तका इति केचित । " (पृ० १६९) अन्य श्रोतोंसे भी क्षपणकके अर्थ यही मिलते हैं ।^१ इसके साथ ही महाभारत शांति पर्व, मोक्षधर्म अ० २१९ श्लो० ६में सप्तभंगी नयका उल्लेख है । फिर इसी पर्वके अ० २६३ पर नीलकण्ठ टीकामें ऋषभदेवके पवित्र चरणका प्रभाव आर्हतो वा जैनोंपर पड़ा कहा गया है ।^२ इन उल्लेखोंसे महाभारतकालमें भी जैन धर्मका प्रचलित होना सिद्ध है ।

भगवान् पार्श्वनाथके पहलेसे उपनिषदोंका बहु प्रचार होरहा था और उस समय भी जैनधर्मका अस्ति-
 उपनिषदोंमें जैनधर्म । त्व यहां प्रमाणित है । उपनिषदोंसे यह बात प्रगट है कि वेदोंके साथ ही कोई वेदविरोधी ऐसे तत्त्ववेत्ता अवश्य थे; जिनकी 'ब्रह्मविद्या' (आत्म-विद्या)के आधारपर उपनिषदोंकी रचना हुई थी । श्रीयुत उमेशचन्द्रजी भट्टाचार्यने यह व्याख्या अन्यत्र अच्छी तरह प्रमाणित कर दी है ।^३ उनका कहना है कि इस समय उस ब्रह्मविद्याका प्रायः सर्वथा लोप है । उसके बचे-खुचे कुछ चिन्ह उपनिषदोंमें ही यत्रतत्र मिलते हैं । उस समय वेदों और उपनिषदोंके अतिरिक्त ब्रह्मविद्या विषयक साहित्य 'श्लोक' नामसे अलग प्रचलित था । अब तनिक विचारनेकी बात है कि उपरोक्त ब्रह्मवादी कौन थे ? यदि

१-पञ्चतंत्र ५।१ । २-जैन इतिहास सीरीज भा० १ पृ० १३ ।
 ३-इण्डियन हिस्टोरीकल क्वारटर्ली भा० ३ पृ० ३०७-३१५ ।

हम 'ब्रह्म' शब्दको जीव-अजीवका द्योतक मानें जैसा कि प्रगट किया गया है^१ तो उसका सामनस्य जैन सिद्धान्तसे ठीक बैठता है ! उपनिषद् कालमें जैनधर्मका मस्तक अवश्य ऊँचा रहा था, यह बात 'मुण्डकोपनिषद्' एवं 'अथर्ववेद' के उल्लेखोंसे प्रमाणित है; जैसे कि हम अगाड़ी देखेंगे। जमनीके प्रसिद्ध विद्वान् हर्टल्सांने यह सिद्ध किया है कि 'मुण्डकोपनिषद्' में करीब २ ठीक जैनसिद्धान्त जैसा वर्णन मिलता है और जैनोके पारिभाषिक शब्द भी वहां व्यवहृत हुये हैं।^२ तिसपर जैनोके 'पडमचरिय' नामक प्राचीन ग्रन्थसे 'मुण्डकोपनिषद्' के कर्ता ऋषि अंगरिस जैनोके मुनिपदसे अष्ट हुये प्रगट होते हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें वैदिक धर्मको जैनधर्मसे मिलता जुलता बनानेका प्रयत्न इसीलिये किया था कि वैदिक धर्मावलम्बी जैनधर्मकी ओर अधिक आकृष्ट न हो।^३ प्राचीन 'ब्रह्मविदो' के 'श्लोक साहित्य' के जो यत्रतत्र अंश मिलते हैं; उनका यदि विशेष अध्ययन किया जाय तो हमें विश्वास है कि उनकी शिक्षा जैनधर्मके विरुद्ध नहीं पड़ेगी। 'कठोपनिषद्' में (२-६-१६) प्राप्त 'श्लोक साहित्य' का एक अंश हमने देखा है और उसमें जैनधर्मसे कुछ भी विरोध नहीं है। जैन मान्यताके अनुसार यह प्रगट है कि जैन-वाणी (द्वादशांग श्रुतज्ञान)की सर्वप्रथम रचना इस कालमें ऋषभदेव द्वारा हुई थी और वह श्लोक-

१-वीर वर्ष ५ पृ० २३८ । २-इन्डो-ईरनियन मूल ग्रन्थ और संशोधन भा० ३ व 'धर्मष्वज' वर्ष ५ अंक १ पृ० ९ । ३-विशेषके लिये देखो 'वीर' वर्ष ६ में प्रकट होनेवाला 'ऋषि अंगरिस' और 'जैनधर्म' शीर्षक लेख ।

बद्ध थी। जैन शास्त्रोंमें उसकी अलग २ श्लोक संख्या दी हुई है।^१ अतः इससे यह संभव है कि उस समय जैन श्रुत ही 'श्लोक साहित्य'के नामसे परिचित हो। शायद इसमें भाषा विषयक आपत्ति हो, क्योंकि जैनश्रुत अर्द्ध मागधी भाषामय बताया गया है। किंतु अर्द्धमागधीका उल्लेख भगवान् महावीरजीके श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें है और उसकी अर्द्धमागधी भाषा मागधदेश अपेक्षा ही बताई गई है।^२ इस दशामे यह नहीं कहा जासکتा कि भगवान् ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित श्रुतज्ञान किस भाषामें ग्रन्थबद्ध था? बहुत संभव है कि वह प्राचीन संस्कृतसे मिलती जुलती भाषामें हो। भगवान् ऋषभदेव द्वारा एक संस्कृत व्याकरण ग्रन्थ रचे जानेका उल्लेख मिलता ही है।^३ इस प्रकार उपनिषदोंसे भी तत्कालीन जैनधर्मके अस्तित्वका पता चलता है।

भारतीय वैयाकरणोंमें शाकटायन बहु प्रसिद्ध और बहु प्राचीन हैं। इन्होंने अपने व्याकरणमें जैनधर्मका शाकटायनकी साक्षी। उल्लेख किया है। बल्कि यह स्वयं जैन थे, यह बात प्रॉ० गुप्तव आपर्टने अपने "शाकटायन व्याकरण" (मद्रास सन् १८९३)की भूमिकामें अच्छी तरह सिद्ध की है।* वह लिखते हैं, "पाणिनिने अपने व्याकरणमें शाकटायनका बहुत जगह वर्णन किया है। पातञ्जलिने भी अपने

१-जैनसिद्धांत भास्कर भा० १ किरण १ पृ० ५६-५७।

२-मागध्यावतिका प्राच्या शौरसैन्यधर्ममागधी वाहीकी दक्षिणात्या च भाषाः सप्त प्रकीर्तिताः। चर्चासमाधान पृ० ३९-४० देखो।

३-सक्षिप्त जैन इतिहास भा० १ पृ० १३।

महाभाष्यमें शाकटायनका प्रमाण दिया है। शाकटायनके बनाये हुये उणादि सूत्र वैयाकरणोंमें भलेप्रकार प्रचलित हैं। शाकटायनका नाम ऋग्वेदके प्रातिशाख्य, शुक्लयजुर्वेद और यास्कके निरुक्तमें भी आया है। वोपदेवके 'कवि-कल्पद्रुम' में^१ जहां आठ प्रसिद्ध वैयाकरणोंका वर्णन है उनमें शाकटायनका भी नाम है। इनमेंसे केवल इन्द्रका ही नाम शाकटायनने अपने व्याकरणमें लिया है। शाकटायनके बनाये हुये शब्दानुशासनके हर एक पाठके शुरूमें यह वाक्य है—“महाश्रमण संघाधिपतेः श्रुतकेवलदेगीचार्यस्य शाकटायनस्य” इससे स्पष्ट है कि शाकटायन जैन मुनि थे।^२ इनके 'उणादि-सूत्र' में “इण् सिञ् जिदीडुप्यवियोनक्” सूत्र २८९ पाद ३ है: जिसका अर्थ सिद्धांतकौमुदीके कर्ताने 'जिनोर्हन' किया है। इसका भाव जैनधर्मके संस्थापकसे है क्योंकि हिन्दू ग्रन्थोंमें जैनधर्मके संस्थापकका उल्लेख सर्वत्र 'जिन' व 'अर्हन' रूपमें किया गया है। यह शाकटायन निरुक्तिके कर्ता यास्कके पहिले हुये थे और यास्क पाणि-निसे कितनी ही शताब्दियों पहले हुए, जो महाभाष्यके कर्ता पात-जलिके पहले विद्यमान थे। अब पातजलिको कोई तो ईसासे पूर्व २री शताब्दिका बताते हैं।^३ और कोई ईसासे पहले ८वीं या २०

किन्तु अब किन्हीं विद्वानोंका मत है कि प्राचीन शाकटायन जैन नहीं थे। जैन शाकटायन तो राष्ट्रकूट वंशी राजा अनोधवर्षके समयमें हुए बताए जाते हैं।

१-इन्द्रश्चन्द्रः कागद्वन्नापिशाली शाकटायनः ।

पाणिन्यमरजेनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ॥

२-जिनेन्द्रमत दर्पण भा० १ पृ० ५-६ ।

३-जैन इतिहास सीरीज भा० १ पृ० १३-१४ ।

वीं शताब्दिमें हुआ बतलाते हैं ।^१ किन्तु जो हो, इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण शाकटायन ऋग्वेदके प्रतिशाख्योंके पहले होचुके थे और इस दशमें भी जैनधर्म बहु प्राचीन सिद्ध होता है ।

हिन्दुओंके पुराण ग्रन्थोंसे भी जैनधर्मकी प्राचीनता स्वयसिद्ध है । उनके सर्व प्राचीन विष्णुपुराणमें

हिन्दुपुराणोंमें जैन- जैन तीर्थंकर सुमतिनाथका उल्लेख है ।^२ धर्मकी साक्षी । तथापि उसमें जैनधर्मकी उत्पत्ति देव

और असुरोंके युद्धके परिणाम स्वरूप स्वयं विष्णुके शरीरसे उत्पन्न मायामोह नामक पुरुषके द्वारा बहु प्राचीनकालमें हुई बतलाई गई है । मायामोह मुण्डेसिर, नग्नरूप, हाथमें मयूरपिच्छ लिये और तपस्या करते नर्मदा तटपर अवस्थित असुरोंके आश्रममें पहुँचे और उनको जैनधर्मरत किया, यह भी इस पुराणमें लिखा है । यह असुर 'भार्हत' कहलाये । (देखो— बंगाली आवृत्ति, अंश ३ अ० १७—१८), भागवतपुराणमें जैनधर्मके प्रणेता श्री ऋषभदेवजीका विशेष वर्णन है । उनको वहाँ २२ अवतारोंमें आठवा बतलाया है । उनकी वशपरम्परा सम्बन्धमें लिखा है कि १४ मनु हुये, जिनमें स्वयंभू मनु पहले थे । ब्रह्माने जब देखा कि मनुष्य सख्या नहीं बढ़ी तो उसने स्वयंभूमनु और सत्यरूपाको पैदा किया और सत्यरूपा स्वयंभूमनुकी पत्नी हुई । प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ, जिसके आग्नीन्ध और उसके नाभि हुये । नाभिका विवाह मरुदेवीसे हुआ और इनसे श्री ऋषभदेव

१—हिस्ट्री एण्ड लिट्रेचर ऑफ जैनीज्म पृ० १० । २—इण्डियन एन्टीक्वेरी भा० ९ पृ० १६३ ।

हुये ।^१ भागवतमें स्पष्ट रीतिसे इन ऋषभदेवको स्वयं भगवान् कैवल्यपति लिखा है । तथा उनको दिगम्बर वेष और जैनधर्मका चलानेवाला बतलाया है ।^२ इस उल्लेखसे प्रगट है कि मृष्टिके प्रारम्भमें, जैसे हिन्दू मानते हैं, जब ब्रह्माने स्वयंभूमनु और सत्यरूपाको उत्पन्न किया तो ऋषभदेव तब उनसे पांचवीं पीढ़ीमें हुये और “पहले सतयुगके अन्तमें हुये और २८ सतयुग इस अरसे तक व्यतीत होगये ।”^३ इस प्रकार ऋषभदेवका अस्तित्व एक अतीव प्राचीनकालमें प्रगट होता है और यह सर्वमान्य है कि भागवतोक्त ऋषभदेव ही जैनोंके प्रथम तीर्थंकर है ।^४ उनके मातापिताका नाम और शेष वर्णन भागवतमें भी प्रायः वैसा ही है जैसा जैनशास्त्रोंमें है । भागवतके अतिरिक्त ‘वराहपुराण’ और ‘अग्निपुराण’ में भी ऋषभदेवका उल्लेख विद्यमान है । ‘प्रभासपुराण’ में तो केवल ऋषभदेवका ही नहीं बल्कि २२वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथजीका उल्लेख भी मौजूद है । इनके अतिरिक्त हिंदू ‘पद्मपुराण’ में वेदानुयायी राजा वेणुके जैन होनेका वर्णन मिलता है । जब वह राज्य कर रहे

१-भागवत स्कन्ध ५, अ०-३-६ । २-भागवत स्कन्ध २ अ० ७ (व्यक्टेस्वर प्रेम) पृ० ७६ । ३-जिनेन्द्रमत दर्पण भा० १ पृ० १० । ४-हिन्दी विश्वकोष भा० ३ पृ० ४४४ और डॉ० स्टीवेन्सन, कल्पसूत्रकी भूमिका पृ० १६ । ५-तस्य भगत्स्य पिता ऋषभः हेमाद्रिर्दक्षिण वर्षे सह्यद्वारत नाम शशास । ६-ऋषभो मरुदेव्याग्न ऋषभाद्भरतोऽभवत् । भरताद्भारत वपः-भरतात्मनीनस्त्वभूत् ॥

७-कैलासे विमले रम्भे वृषभोऽयं जिनेश्वरः ।

चकार स्वावतारं च सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥ ५९ ॥

रैवतादौ जिनो नेमिर्गुणादिर्विमलाचले ।

ऋषीणां या श्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥

थे तब एक दिगंबर जैन मुनि उनके पास आये थे और उन्हें देव, शास्त्र, गुरुका स्वरूप समझाकर जैनधर्मका श्रद्धानी बनाया था । 'वामनपुराण'में वेणको ब्रह्मासे छठी पीढ़ीमें हुआ बताया है । इससे भी जैनधर्मकी प्राचीनता प्रमाणित है । 'शिवपुराण' में 'अर्हन्' भगवान्का शुभ नाम पापनाशक और जगत सुखदायक बतलाया गया है । नागपुराणमें कहा है कि जो फल ६८ तीर्थोंके यात्रा करनेमें होता है, वह फल आदिनाथ (ऋषभदेव)के स्मरण करनेसे होता है । इस प्रकार पुराणग्रन्थोंसे भी जैनधर्मकी प्राचीनता स्पष्ट है । इन पुराणोंके कथन बहुप्राचीन कथानकोंके आधारपर है और उनमें सत्याश मौजूद है, यह बात आधुनिक विद्वान भी स्वीकार करते हैं ।*

१-अ० जैनगजट भा० १८ पृ० ८९-वेणस्य पातकाच्चावे सर्वमेव वदाम्यहम् ॥ तस्मिन्-छामति धर्मज्ञे प्रजापाले महात्मनि । पुरुष कश्चिदायातो ब्रह्मलिङ्गैश्चरन्तथा ॥ नमस्त्वो महाकाय सितमुण्डो महाप्रभ । माज्जर्नी शिखिपत्राणा कक्षाया न हि वायन ॥ पठमानो मरुच्छास्त्र वेदशास्त्रविदृषकम् । यत्रवेणो महागजस्तत्रोपायात्वरान्वित ॥ अर्हन्तो देवता यत्र निर्गुन्थो गुरु-रुच्यते । दया वै परमो धर्मस्तत्र मोक्ष प्रदृश्यते ॥ एव वेणस्य वै राज्ञः सृष्टिरेव महात्मनः । वर्माचार परित्यज्य कथ पापे मर्तिर्मवेन ॥ R. C. Dutt, Hindu Shastras Pt. VIII. pp. 213-22

२-अ० जैनगजट भा० १८ पृ० १६२ हाथीगुफावाले शिलालेखमें जैन सम्राट्के वीरत्वकी उपमा राजा वेणमे दी है । इससे भी राजा वेणका जैन होना प्रगट है । (देखो जर्नल आफ दी बिहार मण्ड ओरिन्ता रिसर्च सोसाइटी, भा० १३ पृ० २२४ । ३-सत्यार्थ टपेण पृ० ८० ।

४-पूर्व प्र० पृ० ८७ यथा — "अकपट्टिपु तीर्थेषु राज्ञाया यत्फलं भवेत् । आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भवेत् ॥"

* Macdonell's History of Sanskrit.

अवतकके विवेचनसे जैनधर्मकी प्राचीनताका बोध पूर्णरूपेण
 होगया है: परन्तु हम पूर्वमें यह बतला
 'ब्राह्म' प्राचीन जैनोका आये हैं कि भगवान् महावीरजीके पहले
 द्योतक है । जैनोका उल्लेख 'ब्राह्म' रूपमें उसी
 तरह होता था, जिस तरह उपरांत वे
 'निर्ग्रन्थ' और 'अर्हत' नामसे प्रख्यात् हुये थे और अब जैन
 नामसे जाहिर हैं । इसलिये यहांपर हमको अपने इस कथनकी
 सार्थकता भी प्रकट कर देना उचित है । इसके लिये हमें दक्षिणी
 जैन विद्वान् प्रो० ए० चक्रवर्ती महोदयके महत्वपूर्ण लेखका आश्रय
 लेना पड़ेगा, जो अंग्रेजी जैनगजट (भा० २१ नं० ६) में प्रका-
 शित हुआ है । इस साहाय्यके लिये हम प्रोफेसर साहबके विशेष
 आभारी हैं । वैदिक साहित्यमें 'ब्राह्म' शब्दका प्रयोग विशेष मिलता
 है और उससे उन लोगोका आभास मिलता है जो वेदविरोधी थे
 और जिनको उपनयन आदि संस्कार नहीं होते थे । मनु ब्राह्म
 विषयमें यही कहते हैं कि "वे लोग जो द्विजों द्वारा उनकी सजा-
 तीय पत्नियोंसे उत्पन्न हुये हों, किन्तु जो धार्मिक नियमोका पालन
 न कर सकनेके कारण सावित्रीसे प्रथक कर दिये गये हों, ब्राह्म
 हैं ।" (मनु० १०।२०) यह मुख्यता क्षत्री थे । मनुजी एक ब्राह्म
 क्षत्रीसे ही ब्रह्म, मल्ल, लिच्छवि, नात, करण, खस और द्राविड़
 वंशोंकी उत्पत्ति बतलाते हैं । (मनु० १०।२२) ब्राह्म लोगोका
 पहनावा भी प्रथकरूपका था । उनकी एक खास तरहकी पगड़ी
 (निर्यन्त्र) थी—वे एक वल्लभ और एक खास प्रकारका धनुष (ज्य-
 होद) रखते थे—एक लाल कपड़ा पहनते और रथमें चलते थे ।

उनका एक चांदीका आभूषण 'निश्क' नामका था। वे मुख्यतः दो विभागों—हीन और ज्येष्ठमें विभक्त थे। यद्यपि वे संस्कारोंसे रहित समझ लिये जाते थे, परन्तु वैदिक आर्य उनको पुनः अपनेमें वापस ले लेते थे। उनके वापस लेनेकी खास क्रियायें 'व्रात्यस्तोम' नामसे थीं। आधुनिक विद्वान् प्रॉ० वेबर सा०ने इन्हें उपरान्तकी बौद्ध जातियो सदृश भाना हैं और बतलाया है कि यह बौद्धोंके समान कोई ब्राह्मणविरोधी लोग थे। किन्तु प्रॉ० साहबका यह अनुमान भ्रान्तमय है, क्योंकि बौद्धधर्मका जन्म ब्राह्मण साहित्यसे बहुत पीछेका है। इसी तरह अन्य विद्वानोंका इन्हें कोई विदेशी असभ्य जाति अथवा रुद्रगिव सम्प्रदाय बतलाना भी भ्रान्तिसे खाली नहीं है। सचमुच यह व्रात्य लोग आर्य थे और विशेषतः क्षत्री आर्य थे; क्योंकि वैदिक ग्रन्थोंमें कहा है कि व्रात्य न ब्राह्मणोंकी क्रिया-योंको पालते थे और न कृषि या व्यापार ही करते थे। इसलिये व्रात्य न तो ब्राह्मण थे और न वैश्य थे। वे योद्धा थे, क्षत्री थे। अस्तु; पूर्व पृष्ठोंमें हम यह बतला ही आये हैं कि वेदोंमें खासकर ऋग्वेद संहितामें ऋषभ अथवा वृषभ, अरिष्टनेमि आदि जैन तीर्थ-करोके नाम खूब मिलते हैं और भागवत, विष्णु ^२ आदि पुराणोंके अनुसार यह ऋषभदेव जैनधर्मके आदि सस्थापक और क्षत्री वंशके थे यह भी प्रगट है। जैन शास्त्र भी इन तीर्थकरोको क्षत्री वंशो-द्भव ही बतलाते हैं। इतना ही क्यों उनके अनुसार आर्य मर्यादाकी सृष्टि इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रीयों द्वारा ही हुई है। ^३ ऋग्वेदके वृषभ

१-Indischen Studien I. 32.

२-विष्णुपुण्य २-१। ३-आदिपुण्य और उत्तरपुण्य देखो।

अथवा ऋषभदेवका इक्ष्वाकूवंश और पुरुकुल है । महाकवि कालिदास भी इक्ष्वाकूवंशी राजाओंके राजर्षि होनेकी साक्षी देते हैं ।^१ जैनतीर्थंकरोंमें बीस इसी वंशके थे और शेष चार अन्य इरिवंश आदिके थे । उपनिषदोंमें जिस आत्मविद्या और नियमोंका वर्णन है, वह भी इन्हीं इक्ष्वाकूवंशी क्षत्रियोंके प्रभावका परिणाम है । संभवतः काशी, कौशल, विदेह आदि पूर्वीय देशोंके आर्य पश्चिमके कुरुपाञ्चाल आर्योंके पहलेसे हैं । और इन प्रदेशोंमें जैनधर्मका प्रभाव म० बुद्धके पहलेसे विद्यमान था ।^२ तिसपर मनुने जिन ब्रह्म, मल्ल, लिच्छवि, नात, द्राविड़ आदि जातियोंको ब्राह्म-क्षत्रीकी सत्ता लिखा है, वह प्रायः सब ही जैनधर्मकी मुख्य उपासक मिलती हैं । मल्ल क्षत्रियोंकी राजधानी पावासे ही अंतिम तीर्थंकर महावीरस्वामीने निर्वाण लाभ किया था ।^३ भगवान् महावीर तबतक वहां पहुंचे नहीं थे, परन्तु तो भी वह उनके अनन्य-भक्त थे और भगवान्को अपने नगरमें देखनेके इच्छुक थे । इससे प्रकट है कि उनमें जैनधर्मका श्रद्धान् भगवान् महावीरसे पहलेका विद्यमान था । लिच्छवि क्षत्रियोंमें भी जैनधर्मकी विशेष मान्यता थी ।^४ वे पहलेसे जैनधर्मानुयायी थे; क्योंकि उनके प्रमुख राजा चेटकको जैनग्रन्थोंमें पहलेसे ही जैनधर्मका श्रद्धानी लिखा है । यही राजा भगवान् महावीरके मातुल थे । नात अथवा नाथवंशमें

१-शैशवेभ्यस्तविद्धानां, यौवने विषयैश्वर्याम् ।

वार्धके मुनिवृत्तिना, योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

२-भगवान् महावीर और म० बुद्धका परिसिद्ध और मज्झिमनिकाय

भाग १ पृ० २ । ३-पूर्व प्र० पृ० ९८ । ४-पूर्व पृ० ६ ।

तो स्वयं भगवान् महावीरका जन्म ही हुआ था । और भगवानके माता—पिता एवं अन्य परिजन पहलेसे ही जैनधर्मके श्रद्धालु थे ।^१ द्राविडलोगोंमें जैनधर्मका बहु प्रचार रहा है, यह सर्व प्रकट है । लात्यायन सूत्रोंसे यह प्रकट ही है कि व्रात्योंका मुख्यस्थान विहार था,^२ जो जैनतीर्थकरोंके कार्यका भी लीलास्थल रहा है । अतएव इन बातोंको देखनेसे ही यह ठीक जंचता है कि व्रात्यलोग जैन थे, अथवा जैनोंका प्राचीन नाम 'व्रात्य' था ।

किन्तु इतने परसे ही सन्तोष कर लेना ठीक नहीं है ।

अगाड़ी यह बात प्रगट है कि वेदोंसे वेदोंके अरुणमुख यति एक यज्ञ विरोधी दलका अस्तित्व सिद्ध भी जैन थे । है, जो यति कहलाते थे । यही यति

'अरुणमुख' कहे गये हैं अर्थात् इनके मुखमें वेदोंका पाठ नहीं था । तथापि यह वेदोंके यज्ञविगानके भी विरोधी थे, क्योंकि इसी कारण इन्द्रने इन्हें सजा दी थी । ताण्डिय ब्राह्मणमें (१४।२।९।२८) यह यू लिखी है:—

‘इन्द्रो यतीन् मानवृकेभ्यः प्रयच्छत्तम् अस्तीलावग अभ्यश्चदल—
सोऽशुद्धो मन्यत न एतत् शुद्धाशुद्धियं अपश्यत्तेन अशुद्ध्यत् ।’

अर्थात्—“इन्द्रने यतियोंको गीदड़ोंके सम्मुख डाल दिया । एक दुर्वाणीने उससे कहा—(टीकाकारके अनुसार उसे ब्राह्मण हत्याका पातकी बताते हुये) “ उसने अपने आपको अशुद्ध

जाना । उसने 'शुद्धाशुद्धिये मंत्र (एक खास श्रमण कथन) देखा और वह पवित्र ऋ गया । ” यही कथा इसी ग्रन्थमें (१८।१।९) फिर कही गई है और इसमें उक्त मंत्र देखनेके स्थानमें इन्द्रको प्रजापतिके^२ पास गया लिखा है, जिनने उसे 'उपहव्य' दिया था । इन्द्र और यात्योंकी यह कथा ऐतरेय ब्राह्मण (७।२८) और तान्द्रय ब्राह्मण (८।१।४ और १३।८।१७) में भी दी गई है । ऐतरेय ब्राह्मणमें इन्द्र यतियोंका भेड़ियोंके डालने और अरुणमुखोंके मारने आदिके कारण सोमरस पान करनेसे वंचित हुआ लिखा है । और 'तन्ड्य ब्राह्मण' में कहा गया है कि इन्द्रने यतियोंको गीदड़ोंके डाल दिया, पर तौभी तीन-पथुरश्मि, बृहद्गिरि और रयोवज बच रहे । इन्द्रने इन्हें पाल पोस बड़ा किया और युवा होनेपर उन्हें वरदान दिया । पथुरश्मिने राज्यबलकी आकांक्षा की—सो 'पर्थरस्म' समनके द्वारा इन्द्रने उसे राजबल

१-जैनोंकी देव शास्त्र गुरुपूजामें जो निम्न मंत्र हैं, वह शायद इसी 'शुद्धाशुद्धिय' मंत्रके द्योतक हैं, जिसको टीकाकार भी श्रमण मंत्र बतलाता है —

“ अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ।

ध्यायेत्पचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥

अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ।

य स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचि ॥ २ ॥ ”

२-यहा इन्द्रको 'शुद्धाशुद्धिय' मंत्र, जो जैनमंत्र प्रतीत होता है, के कथानपर प्रजापतिके पास जाते लिखा सो यह भी हमारे इस वक्तव्यका पौषक है कि प्रजापति जैनधर्म प्रणेताका सूचक है । अथर्ववेदके महाप्रात्य प्रजापति भी जैन और सभवत श्री ऋषभदेव है । इससे भी प्रजापतिका जैन सम्बन्ध प्रकट है ।

दिया । बृहदगिरीने ब्राह्मण गौरव पानेकी अभिलाषा की, सो इंद्रने 'बृहदगिरि' समनके बल उसे वह गौरव दिया । और रथोवजने पशुघन चाहा, इंद्रने 'रथोवर्जीय' समनके द्वारा उसे पशुघन भेंट किया । इस ग्रन्थके टीकाकार इन यतियोंको वह व्यक्ति बतलाते हैं जो वेदविरुद्ध नियमोंका पालन करते थे, यज्ञोंके विरोधी थे और कर्मकाण्डके निषेधक थे । इनमें ऐसे ब्राह्मण थे जो 'ज्योतिषतोम' आदि यज्ञ न करके अन्य प्रकार जीवन यापन करते थे । इन उल्लेखोंमें (१) यतियोंको यज्ञ विरोधी सन्यासी लिखा है, जो यज्ञ मंत्रोंका भी उच्चारण नहीं करते थे, (२) वैदिक आयुर्वेदोंमें उनकी प्रसिद्धि नहीं थी और वे इन्द्र एवं इन्द्रभक्तों द्वारा प्रताड़ित हुये थे, (३) किन्तु जिस उद्देश्यके लिए यह यती खड़े हुये थे, वह एक समय इतना प्रबल होगया कि इन्द्रपूजा और सोमयज्ञ बन्द होगये । * स्वयं इंद्रपर हत्याओंके पातक लगाए गए । (४) इस अगड़ेके अन्तमें यज्ञवादकी विजय हुई और इन्द्रपूजा एवं यज्ञोंकी पुनरावृत्ति हुई । (५) यह यती जैन यतियोंके समान हैं, क्योंकि

'मत्स्यपुराण' के निम्न वर्णनमें भी यह बात प्रमाणित होती है कि एक समय अर्वाच्य ही जैनधर्मकी इतनी प्रबलता होगई थी कि इंद्रका मान और विनय जाना रहा था -

" इंद्र राज्य विहीन बृहस्पतिके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा । बृहस्पतिने गृह्णाति और पौष्टिक कर्मद्वारा इंद्रको बलिष्ठ बनाया । और जैनधर्मके आश्रयमें लगने रजिपुत्रोंको, (जिनने इंद्रको राज्यच्युत किया था) मोहित किया । बृहस्पतिने खूब ही रजिपुत्रोंको वेदत्रय भ्रष्ट किया । इसपर इंद्रने उन वेद बाण और हेतुवादी रजिपुत्रोंको बलसे नष्ट कर दिया ।" (मत्स्य पु० आनन्दाश्रम० अ० २४ श्लो० २८-४८ ।

टीकाकार सायण इन यातियोंके कपालको 'महा खर्जूरफल' के समान अर्थात् विल्कुल घुटी हुई बतलाते हैं। जैसी कि वस्तुतः जैन यातियोंकी होती है। हिन्दू पद्मपुराण आदि ग्रन्थोंमें जैन मुनियोंका वर्णन करते हुये उन्हें 'सितमुण्डो' बतलाया है। इससे अहिंसाधर्मके अनुयायी जैनोंका अस्तित्व उपरांतके वैदिक कालमें सिद्ध होता है। इसतरह भी 'व्रात्यों' का जैन होना प्रकट है; क्योंकि उपरोक्त उल्लेखोंसे उस समय जैन यातियोंका होना प्रमाणित है। अस्तु;

जैनाचार ग्रन्थोंमें चारित्रिके दो भेद (१) अणुव्रत और (२)

महाव्रत किये गये हैं। अणुव्रत गृह-व्रतोंको पालनेकी मुख्य-स्थिति के लिए हैं और महाव्रतोंका पालन तासे जैनोंका प्राचीन यातिगण करते हैं। महाव्रतोंको 'अग्रव्रत' नाम व्रात्य है। अथवा 'अनागारव्रत' भी कहते हैं।

जैनधर्म प्रारम्भसे ही अजैनोंको दीक्षित करनेका हामी रहा है। आर्य और अनार्य सब ही उसमें दीक्षित किये जा चुके हैं। गृहस्थों अथवा श्रावकोंके लिये ग्यारह प्रतिमाओं (दर्जों)का विधान है और सबसे नीची अवस्थामें केवल जैनधर्मका श्रद्धानी होना पर्याप्त है—उसमें व्रतों तकका अभ्यास नहीं किया जाता है इसलिए यह अव्रतदशा कहलाती है। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें इनका उल्लेख व्रत्य धन पानेके योग्य पुरुषके रूपमें हुआ है। इनसे बढ़कर व्रती श्रावक हैं यह कुछ व्रतोंका पालन करते हैं। फिर श्रावक प्रतिमाओंमें विशेष २ व्रतों जैसे सामायिक,

प्रोषधोपवासादिके अनुसार उपरोक्त शेष भेद निर्दिष्ट हैं। अंतिम ग्यारहवीं प्रतिमावाले चेल खण्डधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। इनके बाद यति हैं जो विलकुल नग्न रहते और निर्जन स्थानोंमें ज्ञान ध्यानमई जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान बता दिया गया है। यूनानी लोगोंने जिन साधुओंका उल्लेख 'जैन्सोसोफिस्ट्स' (Gymnosophists) नामसे किया है, वह यही हैं। श्रावक इन यतियोंको उनकी आहारकी वलापर आहारदान देकर बड़ा पुण्य संचय करते हैं। अथर्ववेदमें जो गृहस्थके एक ब्राह्मणको पडगाहने और उसके फल स्वरूप विविध लाभ पानेका वर्णन है वह विलकुल जैन यतिको आहारदान देनेकी विधि और फलके विवरणके समान है। जैन तीर्थंकर ही सर्वोच्च यति हैं, जो मार्ग प्रभावना (धर्मोद्योत) करनेके लिये अद्वितीय हैं। इन तीर्थंकरोंकी भक्ति देव देवेन्द्र करते हैं। उनके पंचकल्याणक करने, समवशरण रचने आदिका वर्णन पाठक प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान पढ़ेंगे। इन सब बातोंको ध्यानमें रखनेसे ही हम 'ब्राह्मणों' का यथार्थ भाव समझ सकें और उन्हें जैन ही पायेंगे; जैसे कि पहले ही हम प्रगट कर चुके हैं। 'ब्राह्मण' शब्द ब्रह्मको पालन करनेके कारण निर्दिष्ट हुआ है, यह पहले ही कहा जा चुका है। कोषकारोंका अभिमत भी यही है और 'प्रश्नोपनिषद्' (२-११) के अग्निके प्रति 'ब्रह्मस्त्वम्' उल्लेखसे भी यही प्रगट है। शंकर इसकी टीकामें कहते हैं कि 'वह स्वभावसे शुद्ध है।' (स्वभावतः एव शुद्ध इति अभिप्रायः) इससे केवल विनयभावको लेना ठीक नहीं; बल्कि इससे यह भी प्रगट है कि ब्राह्मण लोगोंमें ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य

द्विजोंके अतिरिक्त अन्य अनार्य लोग भी संमिलित हैं। जैसे कि जैनोमें वस्तुतः थे। मनुने ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इन तीन तरहके ब्राह्मणोंका उल्लेख किया ही है। अब जब कि ब्राह्मणमतका उद्देश्य वेदोंके विरुद्ध बहु प्रचार करनेका था तो यह नितान्त आवश्यक है कि वे ऐसी भाषामें अपने सिद्धान्तोंको प्रगट करते जो सरल और जनप्रिय होती। सचमुच ब्राह्मणोंकी भाषा जैनोकी प्राकृत भाषाके समान ही थी क्योंकि उनके विषयमें कहा गया है कि— 'जो बोलनेमें सुगम है उसको वे कठिन बतलाते हैं।' (अधुरुक्तम् वाक्यम् दुरुक्तम् आहुः) इस उल्लेखसे साफ जाहिर है कि वे संस्कृत नहीं बोलते थे। अतएव इस सांजमस्यसे भी 'ब्राह्मणों' का जैन होना सिद्ध है। मध्यकालमें भी जैन लोग 'व्रती' (Verteis) नामसे परिचित थे। *

ब्राह्मण ग्रंथोंमें ब्राह्मणोंका उल्लेख 'गरगिर' रूपमें भी हुआ है;

जिसका अर्थ सायण उन लोगोसे करता

'गरगिर' शब्द भी है जो विष भक्षण करते थे। ब्राह्मणोंके

ब्राह्मणोंको जैन मूल श्लोकके साथ यह व्याख्या—वाक्य

सूचक है। भी है कि "ब्रह्मदयं जन्यं अन्नुम अदंति।"

सायण इसके अर्थ करता है कि "वे ब्राह्मणोंके लिये खास तौरसे बनाये गये भोजनको खाते हैं।" लात्यायन सूत्रोंके टीकाकार अग्निस्वामी लिखते हैं कि "गरगिर व एते ए ब्रह्मदयं जन्ममंत्रम् अदंति।" सचमुच यहां कुछ गड़बड़

घोंटाला है। 'गरगिर' का अर्थ विषभक्षक अथवा विषाक्तभाषीके हो सकते हैं। दोनों ही तरह यह शब्द उपहास सूचक है। सायणके अर्थ इस आधारपर अवलंबित हैं कि आगन्तुक रूपमें ब्राह्मण वह भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं जो ब्राह्मणोंके लिये बना हो, अर्थात् उनकी दृष्टिसे जिसको (आहारदानको) ग्रहण करनेका अधिकार केवल ब्राह्मणों हीको था, इस दशामें ब्राह्मणोंद्वारा अपने इस अधिकारका अपहरण होता देखकर ब्राह्मणोंने उपरोक्त शब्दका व्यवहार उनके लिए भर्त्सनामय आक्षेपमें किया है और यदि उक्त शब्दका अर्थ अग्निस्वामीके अनुसार माना जाय तो उसके अर्थ "विषाक्त भाषी" के होंगे, क्योंकि वे (ब्राह्मण) उस मंत्रका उच्चारण नहीं करेंगे जिसके प्रारम्भमें 'ब्रह्म' शब्द होगा। इससे प्रगट है कि ब्राह्मण ब्रह्मवादियोंके विरोधी थे और वे वैदिक मंत्रोंका उच्चारण नहीं करते थे। यह दूसरे अर्थ ही समुचित प्रतीत होते हैं क्योंकि 'जिन' या 'अर्हन्त' को निर्दिष्ट करनेमें इसका बहु व्यवहार हुआ मिलता है। जिनसेनाचार्य अपने 'जिन सहस्रनाम'में निम्नशब्दोंका उल्लेख करते हैं—“ग्रामपति, दिव्यभाषापति, वाग्मी, वाचस्पति, वागीश्वर, निरुक्तवाक्, प्रवक्तवचसामीसः, मंत्रवित्, मंत्रकृत् इत्यादि।” इन उल्लेखोंसे एक अन्य प्रकारके मंत्रोंका होना स्पष्ट है, जिनका सम्बंध वैदिक मंत्रोंसे सिवाय विपरीतताके और कुछ न था। सचमुच तीर्थ-करोंके द्वारा निर्दिष्ट हुए मंत्रोंका ही प्रयोग 'ब्राह्मणों' (जैनो) द्वारा होना उपयुक्त है, जो उनके लिये उतने ही प्रमाणीक थे जितने कि वैदिक मंत्र वेदानुयायियोंके लिए थे। अतएव उनका वेदमंत्रोंको उच्चारण न करना युक्तियुक्त और सुसंगत है और इस दशामें

उनका उल्लेख प्रतिपक्षियों द्वारा 'गरगिर' रूपमें होना भी ठीक है। इस विवेचनका सम्बंध 'अरुणमुख' शब्दसे भी ठीक बैठता है; जिसका प्रयोग उन यतियोंके लिये हुआ था जो जैन थे, जैसे पहले कहा जा चुका है। इस कथनका समर्थन इन शब्दोंसे भी होता है जो जैन भावको प्रगट करते हैं; यथा:—ऋषभ, आदिजिन, महाव्रतपतिः, महायतिः, महाव्रत, यतीन्द्रः, दृढव्रतः, यति, अतीन्द्रः, इन्द्राचार्यः आदि। इनसे केवल यतियों और व्रतियोंका अस्तित्व ही जैन शास्त्रोंमें प्रगट नहीं होता, बल्कि इनसे यह भी प्रगट है कि इस धर्मके प्रभावके सामने इन्द्र सम्प्रदाय—वैदिक मतका हास हुआ था। 'अदण्डयन् दण्डेण अनन्तश्चरन्ति' अर्थात् 'वे उसको दण्ड देकर रहते जिसको दण्ड नहीं देना चाहिये।' इस उल्लेखसे प्रगट है कि व्रती पुरुष जहां रहते हैं वहां इन्द्र-यज्ञोंके विरुद्ध आज्ञायें निकालते हैं, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। ऐतरेय ब्राह्मण एवं अन्य वैदिक साहित्यमें ऐसे बहुतसे उल्लेख हैं जिनमें विविध राजाओं द्वारा उनके राज्योंमें यज्ञोंके करने देनेका निषेध मौजूद है। सतपथ ब्राह्मण और वजसनेय संहितासे भी यही प्रगट है जिनमें कौशल—विदेह देशके पूर्वी आयुक्तोंको मिथ्या धर्मानुयायी और वैदिक यज्ञोंका विरोधी लिखा है और यहां जैनधर्मका बहु प्रचार प्राचीनकालसे था।

व्रात्योंके खास वस्त्र, पगड़ी, रथ आदि जो कहे गये हैं; वह

एक साधारण और स्थानीय वर्णन है

पगड़ी, रथ, ज्यह्लाद और उनका सम्बंध केवल ग्रहस्थ एवं आदि शब्दोंकी गृहपति व्रात्यों (जैनों)से है। किन्तु

विवेचना । 'धनुष' (ज्यह्नोद) कुछ विशेष अर्थ रखता है । टीकाकारने उसे 'अयोग्य धनुष'

लिखा है । बहुधा वह धनुष प्रत्यंचा रहित अथवा नुमाइशी धनुष बताया गया है । इससे क्या मतलब सधता था, यह कहा नहीं गया है तौ भी यह ठीक है कि धनुष शस्त्र रूपमे क्षत्रियोंका एक मुख्य चिन्ह है, परन्तु ऐसे निकम्मे धनुषको वह क्यों रखते थे ? इससे यही भाव समझ पड़ता है कि वह इन अहिंसा धर्मानुयायी क्षत्री पुरुषोंके लिये केवल उनके क्षत्रियत्वका बोधक एक चिन्ह मात्र था । यह तो स्पष्ट ही है कि उनके गुरुओंने उनसे अहिंसा-व्रत ग्रहण कराया होगा, उस समय उनके लिये अपने जातीय कर्मको त्याग कर ब्रह्मचारी होजाना और खाली हाथों रहना जरूर अखरा होगा । जिस तरह आजकल सिख लोग केवल नुमायशी ढंगपर 'किरपान' को रखते हैं, उसी तरह वह क्षत्री भी जो अहिंसाव्रतधारी थे, अपने हाथमें अपना कुलचिन्ह 'धनुष' प्रत्यंचा रहित

१-यह ध्यान रहे कि व्रात्य शब्द श्रावक और साधु दोनोंका सूचक उसी तरह है, जैसे बौद्धकालमें 'निर्ग्रन्थ', मध्यकालमें "आर्हत" और आजकल "जैन" शब्द हैं । तिसपर पगड़ी, रथ, धनुष, एक लाल कपडा पहननेका उल्लेख गृहपतिके सम्बन्धमें हुआ है । (J. R. A S. 1921) इस कारण इन वस्तुओंका सम्बन्ध केवल 'हीन प्रात्यों' (श्रावकों) से समझना चाहिये । 'ज्येष्ठ व्रात्य' (साधु) तो बिल्कुल दिगम्बर ही प्रगट किये गये हैं । जैसे कि हमने भी भगवान् पार्श्वनाथ एव उनके पूर्वके तीर्थंकरोंको नग्न वेषधारी प्रगट किया है । सम्भव है कि अयोग्य धनुषको उनके हाथमें बतलाना उपहास सूचक हो । जैसे आजकल कोई लोग अहिंसाधर्मको राजनीतिका विरोधी बतलाते हैं ।

रखते थे । यह उपरोल्लिखित प्रॉ० सा०का अनुमान है । इसके अतिरिक्त हीन, ज्येष्ठ, गृहपति, अनुचनः, स्थिवरः, समनिचमेद्रः, निन्दितः आदि शब्द जो ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें व्यवहृत हुये हैं, इनका भी खुलासा कर देना आवश्यक है । हीन और ज्येष्ठसे तो भाव संभवतः अणुव्रतों और महाव्रतोंसे होगा और गृहपति गृहस्थ श्रावकोंका आचार्य या नेता होता है । इसे विशेष धनवान और विद्वान् बताया है । इस शब्दका प्रयोग जैन शास्त्रों, जैसे श्वे० उवासग-दशाओमें हुआ मिलता है । बाकीके तीन शब्दोंका व्यवहार ज्येष्ठ ब्राह्मणोंके प्रति हुआ है । इनका अर्थ लगानेमें सब ही टीकाकार आंतिसे बच न सके हैं, यह बात प्रॉ० चक्रवर्ती सा० बतलाते हैं ।

वह अगाड़ी कहते हैं कि 'अनुचनः' का अर्थ तो हो टीकाकारोंने ठीक लगाया है, जिसका मतलब

ज्येष्ठ ब्राह्मण दिगम्बर एक धर्मशास्त्र ज्ञाता विद्वान्से है । स्थ-जैन मुनि थे । विर शब्द भी साफ है जिसके अर्थ

गुरुसे हैं और इसका व्यवहार जैनशास्त्रोंमें खूब हुआ मिलता है । जैन गुरुओंकी शिष्य परम्परा 'स्थिविरावली' नामसे प्रख्यात है । जिन सहस्रनाममें भी इसका प्रयोग हुआ मिलता है । किन्तु वैदिक टीकाकारोंने इसे भी नहीं समझाया है, क्योंकि यह समनिचमेद्र शब्दके साथ प्रयोजित हुआ है । इस शब्दका शब्दार्थ 'पुरुषलिंगसे रहित' होनेका है । टीकाकार भी यही कहते हैं; यथाः—“अपेतप्रजननाः ।” भला ब्राह्मणोंके लिये ऐसा घृणित वक्तव्य क्यों घोषित किया गया ? सामान्यतः जो पुरुष सामाजिक रीतिके अनुसार सवस्त्र होगा, तो सचमुच उसके प्रति

कोई भी ऐसे शब्दोंका प्रयोग नहीं कर सकता है । इसलिए इन शब्दोंके प्रयोगसे उस पुरुषका भाव निकलता है जिसने सम्पूर्ण सासारिक सम्बन्धोंको त्याग दिया हो, जो ग्रहस्थ न हो और यति जीवनको पहुच कर दिगम्बर साधु होगया हो । 'सम' शब्दके अग्र-प्रयोगसे लक्षित है कि वह कामवासनासे रहित है । अतएव यह वर्णन ठीक है और वह ब्राह्मणों अथवा ब्रतियोंमें ज्येष्ठ (मुनि) के पदके लिये आवश्यक है । सायण इस शब्दकी व्याख्या करते हुये 'समनिचमेद्रों' की एक प्राचीन सम्प्रदायका उल्लेख करते है, जो 'देव सम्बन्धिन' थे और जिनके लिये एक खास ब्राह्मणोक्त रचा गया था । इसमें प्रगट है कि यह प्राचीन सम्प्रदाय थी और शुद्ध भी थी । शेष 'निर्दिष्ट' शब्दका व्यवहार ब्राह्मणोंमें सर्व निम्नभेदका द्योतक है । यह पहले ही कहा जाचुका है कि ब्राह्मणों (जैनो) में श्रद्धानी पुरुष सबसे नीची अवस्थामें होते हैं और उनमें अनार्य लोग भी दीक्षित कर लिये जाते हैं । सचमुच अव्रती श्रावकोंमें ऐसे सब ही तरहके श्रद्धानी लोग संमिलित होते हैं । जैनशास्त्रोंमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । समाजसे बहिष्कृत और पातकी पुरुष भी पश्चात्ताप करने और आत्मोन्नतिके भाव प्रगट करनेपर जैनाचार्यों द्वारा धर्म मार्गपर लगा लिये जाते हैं । अतएव 'निर्दिष्ट' शब्दसे ऐसे पुरुषोंकी भी ब्राह्मणों (वैदिक कालके जैनो) में निर्दिष्ट किया गया है, क्योंकि वे ब्रती पुरुषोंके संसर्गमें रहते थे और उस समय सब प्रकारके जैनोके लिये यही शब्द (ब्राह्मण) व्यवहृत होता था । इन्हीं निर्दिष्ट पुरुषोंके कारण ब्राह्मण शब्दके ओछे भाव भी वैदिक शास्त्रोंमें प्रगट किये गये मिलते हैं ।

अब 'अथर्ववेद' में जो ब्राह्म्य उल्लेख हैं उनको ले लीजिये ।

यह तो विदित ही है कि 'बहुत असें अथर्ववेद और जैनधर्म। तक अथर्ववेद वेद ही नहीं माना जाता रहा है। इसकी वेद रूपमें मान्यता वैदिकमतके मेल मिलाप और पारस्परिक ऐक्य भावकी द्योतक है। सचमुच इसमें उस समयका जिक्र है कि जब आर्य लोग सामाजिक-महत्ताको ढीली करके द्राविड़ साहित्य और सभ्यताकी ओर उदारतासे पग बढ़ा रहे थे। ऐसे समय स्वभावतः आर्योंके विविध-मतोंमें परस्पर ऐक्य और मेलमिलापके भाव जागृत होना चाहिये थे। तिसपर ब्राह्म्योके बढ़ते प्रभावको देखकर ऐसा होना जरूरी था। 'अथर्ववेद' अंगरिस नामक ऋषिकी रचना बताई जाती है और जैनोके 'पउमचरिय' में इन अंगरिसका जैन मुनिपदसे भ्रष्ट होकर अपने मतका प्रचार करना लिखा है। इस दशामें अथर्ववेदमें जैनधर्मके सम्बंधमें जो बहुत कुछ बातें मिलती हैं वह कुछ अनोखी नहीं हैं। अथर्ववेदके १५वें स्कन्धमें यही भाव प्रदर्शित हैं। वहां एक महाब्राह्म्यकी गौरव गरिमाका बखान किया गया है। यह महाब्राह्म्य वेद लेखककी दृष्टिमें किसी खास स्थानका कोई क्षत्रिय ब्राह्म्य था। ब्राह्म्य (जैन) धर्मकी प्रधानताके समय समाजमें क्षत्रियोंका आसव ऊँचा होना स्वाभाविक है और सचमुच ईसासे पूर्व छठी, सातवीं शताब्दियों बल्कि इससे भी पहलेसे क्षत्रियोंकी प्रधानताके चिन्ह उस समयके भारतमें मिलते थे। उस समयका प्रधान धर्म, क्षत्रियधर्म (जैनधर्म) था; परन्तु इसके अर्थ यह भी नहीं है कि उसमें ब्राह्मणोंके लिये कोई स्थान ही न था। प्रत्युत भगवान्

महावीरजीके प्रधान और प्रमुख गणधर गौतमस्वामी ब्राह्मण ही थे। उपनिषदोंमें जो वर्णन है उससे भी प्रगट होता है कि काशी, कौशल, विदेहके ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंकी प्रधानताको स्वीकार कर लिया था।

इसी प्रधान भावके कारण ब्राह्मणोंमें मुख्य क्षत्रिय साधुका गुणगान करना प्राकृत सुसगत होगया अथर्ववेदके महाब्राह्मण था। अथर्ववेदके १५वें स्कन्धमें जिस श्री ऋषभदेव थे। महाब्राह्मणका गुणानुवाद वर्णित है, वह सिवाय वृषभ या ऋषभदेवके और नहीं हैं। उसमें जो वर्णन है वह जैनाचार्य जिनसेनके आदिपुगणमें वर्णित श्री ऋषभदेवके चारित्रके समान ही है। अवश्य ही आदिपुगण अथर्ववेदसे उपरात कालकी रचना है, पर उसका आधार बहु प्राचीन है। अथर्ववेदमें पहले ही महाब्राह्मण प्रजापतिको अपनेको स्वर्णमय देखते लिखा है। वह 'एकम् महत् ज्येष्ठ ब्रह्म तपः सत्यम्' आदि होगये। उनकी समानता वहां ईशम् और महादेवसे भी की गई है। जिन महस्त्रनाममें भी वृषभदेवके ऐसे ही नाम मिलते हैं, जैसे, प्रजापति, महादेव, महेश, महेन्द्रवन्द्य, कनकप्रभ, स्वर्णवर्ण, हेमाभ, तप्तचात्रिकरच्छवि, निष्ठासकनकच्छायाः, हिरण्यवर्ण, स्वर्णामा, सतकुम्भनित्रप्रभा। अथर्ववेदके इस प्रारम्भसे ही

१-यहां भी प्रजापतिको एक महानात्मा अर्थात् दि० जैन साधु बतलाया है, जो सम्भवतः श्री ऋषभदेव ही थे। अतएव इस उल्लेखसे भी प्रजापति परमेश्वरकी वैदिक ऋचाओंमें हमारा जैन सम्बन्ध प्रगट करना ठीक है।

हमें वृषभदेवके दर्शन होजाते हैं, जो ब्रतोंको सर्व प्रथम प्रगट करनेवाले थे, सर्व प्रथम तपश्चरणका अभ्यास और सत्यका उपदेश देनेवाले थे और जिन्होंकी वंदना देवदेवेन्द्रोंने की थी। जैन दृष्टिसे “तपश्चरणकी मुख्यता कायोत्सर्ग आसन द्वारा सर्दी गर्मी एवं अन्य कठिनाइयोंको सहते हुये ध्यानमग्न स्थित रहनेमें स्वीकृत है। वृषभदेव इसी आसनमें तपस्यालीन रहे थे। अनेक जैन मंदिरोंमें आज भी उनकी मूर्ति कायोत्सर्ग रूपमें मिलती है। तीर्थंकर भगवानके लिए देव निर्मित समवशरणका जिक्र भी पहले होचुका है। अथर्ववेदमें अगाड़ी तीसरे प्रपतकमें वृषभदेवकी इस जीवन घटना अर्थात् कायोत्सर्ग तपस्या करने और फिर केवली हो देवों द्वारा रचे गये समोशरणमें बैठनेका भी उल्लेख है। उसमें लिखा है कि “वह एक वर्ष तक सीधे खड़े रहे, देवोंने उनसे कश, “ब्रात्य, अब आप क्यों खड़े हैं ?”....उनने उत्तरमें कहा, “उनको मेरे लिये एक आसन लाने दो।” उस ब्रात्यके लिये वे आसन लाये; उस आसनपर ब्रात्य आरूढ़ होगए। उनके देवगण सेवक थे। इत्यादि इस ब्रात्यके सम्बंधमें भी पगड़ी, धनुष और रथका उल्लेख है। इससे केवल महाब्रात्य प्रभुको एक क्षत्रियब्रात्य प्रगट करनेका ही भाव है। इसीलिए क्षत्री ब्रात्योके साधारण जीवन क्रियाओं- पगड़ी आदिका उल्लेख चिन्ह रूपमें कर दिया है। इन महाब्रात्यके सम्बंधमें अलौकिक बातोंका भी उल्लेख है। सारांशतः इन महापुरुषको गौरवविशिष्ट और वैदिक देवताओंसे भी उच्चतम प्रगट किया गया है। कितने ही वैदिक देवता इनके सेवक बतायाये गये हैं। यह महाब्रात्य सर्व दिशाओंमें विचरते और उनके पीछे देवोंको जाते

एवं दिकपालोंको उनका सेवक होते भी बताया गया है । यह सब कथन एक जैन तीर्थकरके जीवन कथनके बिल्कुल ही समान है; जिनकी भक्ति और सेवा देव-देवेन्द्र करते हैं । उनके समोशरणके साथ अनेक देव रहते और दिकपाल विविध रीतिसे सेवा कार्य करते हैं । दशवें पर्ययमें ब्रात्यके राजाओं और गृहस्थोंके पास जाने और भिक्षा पाने तथा ग्रहस्थ उनको कैसे पढ़गावें इस सबका उल्लेख है । यह जैन यतियो और तीर्थकरोंके सम्बन्धमें ठीक है; परन्तु तीर्थकरों और सामान्य केवलियोंके लिये केवली पद पानेके बाद यह बातें समभवित नहीं होती । अथर्ववेदमें किसी नियमित रूपमें यह कथन नहीं है—बल्कि सामान्य रीतिसे अपनी सुविधानुसार उसका लेखक इन सब बातोंको निर्दिष्ट करता मालूम होता है । ब्रात्यको आहारदान देनेके फलरूप पुण्य और सम्पत्तिको पाना भी बतलाया गया है और यह भी जैन दृष्टिके अनुकूल है । इन सब बातोंके देखनेसे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अथर्ववेदमें जिन महाब्रात्यका वर्णन है वह कोई जैन तीर्थकर हैं और बहुत करके वह स्वयं भगवान् ऋषभदेवजी ही हैं । अंगरिसने उनका चित्रण इस ढंगसे किया है कि वह वैदिक देवता प्रगट होने लगें । इस प्रकारके चित्रणसे उसका बड़ा लाभ यह था कि वह जैनधर्मके महत्त्वको कम कर सका था । मुसलमानोंके प्रकर्षके समय हिन्दू मतमें मूर्तिपूजाका खंडन इसी कारण हुआ था कि मुसलमानोंका प्रभाव हिन्दुओंपर न पड़े ।

इस प्रकार इस कथनसे अब यह बिल्कुल प्रमाणित है कि जैनधर्म वैदिक कालमें मौजूद था, जैसे

प्राचीनता प्रकट करनेकी हम पूर्व पृष्ठोंमें भी बतला आये हैं और आवश्यकता । वह उस समय “ब्राह्म्य” नामसे परिचित

था । सिंध प्रान्तके मोहन जोडेरो नामक

स्थानसे जो गत वर्षोंमें ई० पूर्व करीब तीन चार हजार वर्षोंकी चीजें मिली है, वे भारतीय असुर सभ्यताकी द्योतक मानी गई हैं । उनमें ऐसी मुद्रायें भी मिली हैं, जिनपर पद्मासन मूर्ति अंकित है । विद्वान् इन सिक्कोंको बौद्ध अनुमान करते हैं, किन्तु जब बौद्ध-धर्मकी उत्पत्ति ई० पूर्व छठी शताब्दिमें मानी जाती और बौद्धोंमें मूर्ति प्रथा ईस्वीसन्के प्रारम्भिक कालमें प्रचलित हुई कही जाती है, तब उक्त मुद्रा बौद्ध न होकर जैन होना चाहिये । उसका जैन होना अन्यथा भी संभवित है । ‘विष्णुपुराण’ से यह स्पष्ट ही है कि असुर लोगोंने जैनधर्मका प्रचार होगया था । और उधर जैन शास्त्रोंसे कलतक सिन्ध प्रान्तमें कई एक तीर्थ होनेका वर्णन मिलता है; जिनका आज पता तक नहीं है । अस्तु; उक्त मुद्राका जैन होना भी जैनधर्मके प्राचीन अस्तित्वका समर्थक है । अतएव भगवान् पार्श्वनाथको जैनधर्मका ‘संस्थापक’ मानना नितान्त भ्रांतिपूर्ण है; किन्तु संभव है कि यहांपर कोई पाठक महोदय जैनधर्मकी प्राचीनताको प्रगट करनेवाले, हमारे अब तकके कथनको अनावश्यक खयाल करें और वह कहें कि किसी धर्मकी प्राचीनता उसकी अच्छाईमें कारणभूत नहीं होसکتی ! वेशक उनका कहना किसी हद तक ठीक है परन्तु हमारे उक्त प्रयासको अनावश्यक बताना हमारे प्रति तो अन्याय ही है; परन्तु साथ ही उसके लिखे जानेके उद्देश्यसे अनभिज्ञताका द्योतक भी है ।

आवश्यकता ही आविष्कारकी जननी मानी गई है। जैनधर्मके संबंधमें विद्वानोंके अथार्थ उल्लेखोंने ही हमें बाध्य किया है कि हम जैनधर्मकी प्राचीनताको स्पष्ट करें। साहित्यके लिये यह गौरवकी बात है कि वह नितान्त स्वच्छ, निर्भ्रान्त और यथार्थ हो। इस हेतु साहित्य हितके नाते भी हमारा यह प्रयास अनावश्यक नहीं है। तिसपर जैनधर्मकी यह बहु प्राचीनता उसके महत्वको बढ़ानेवाली ही है। वेशक उसके सिद्धांत और, आचार विचार उसकी राखी प्रगट करते ही हैं, परन्तु वह आर्योंका सर्व प्राचीनमत है, यह भी उसके लिये कुछ कम गौरव या महत्वकी बात नहीं है। अतः,

अब यह विलकुल स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथजी न तो जैनधर्मके संस्थापक थे और न वे कोई राजा विश्वसेन। कालानिक पुरुष थे। प्रत्युत वे ईसामे पूर्व आठवीं शताब्दिमें हुये एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। इस अवस्थामें इन अनुपम महापुरुषके गौरवमय जीवनचरित्रका दिग्दर्शन कर लेना समुचित और आवश्यक है। यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि इन अनुपम तीर्थंकरका जीवन वृत्तांत जैन ग्रन्थोंमें मिलता है और यह क्षत्रिय राजकुमार थे। प्रस्तुत पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोंको स्वयं मान्द्रम होजायगा कि वे इक्ष्वाकुवंशी काश्यप गोत्री राजा विश्वसेन अथवा अश्वसेन और उनकी रानी ब्रह्मादेवीके सुपुत्र थे और उनका जन्म बनारसमें हुआ था। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें उपरोक्त नामका कोई राजा नहीं मिलता है। हा, अश्वसेन नामक एक नागवंशी राजाका पता ब्राह्मण साहित्यमें

चलता है ।^१ परन्तु उसे बनारसके उपरोक्त राजा अश्वसेन स्वीकार कर लेना जग कठिन है, क्योंकि वह नागवंशी हैं । इतनेपर भी जैन शास्त्रोमे राजा अश्वसेनको उग्रवंशी बतलाना इस बातको सम्भव कर देता है कि वह नागवंशी हों, क्योंकि प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान बता दिया गया है कि 'उग्र' का सम्बन्ध 'नागों'की 'उख' नामक जातिमे प्रगट होता है । जो हो, ब्राह्मण ग्रन्थोंके अतिरिक्त बौद्धग्रन्थोसे भी इसी नामके समान एक राजाका पता चलता है । दीर्घनिकायके परिशिष्टमें सात राजाजोका नामोल्लेख है और उन्हें 'भरत' कहा गया है ।^२ इससे यह तो स्पष्ट ही है कि वह अयोध्याके राजा भरतके वंशज अर्थात् इक्ष्वाकुवंशी थे । इन राजाओंमें एक वत्सभृ (विज्जभृ) नामक भी है । इस नामकी सादृश्यता विश्वसेन है । किन्तु यह नहीं बताया गया है कि वह कहाके राजा थे अतएव समभव है कि यह बनारसके राजा विश्वसेन हों । सारांशतः भगवान पार्श्वनाथ और उनके पिताका अस्तित्व भारतीय साहित्यमें मिलता है ।

भगवान पार्श्वनाथके जीवन सम्बन्धमें रचे गए साहित्यपर यदि हम दृष्टि डालें, तो हमें कहना भगवान पार्श्वनाथजी होगा कि वह आजकल भारतेतर सा-संबंधी साहित्य । हित्यमें भी उपलब्ध हैं । अमेरिकाके बाल्टीमोर विश्वविद्यालयके संस्कृत प्रोफेसर श्री मारप वल्ड्मफील्डने श्री भावदेवसूरि कृत 'पार्श्वचरित'का

१-कैब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया भाग १ पृ० १५४ ।

२-पूर्व पुस्तक पृ० १७४ ।

अंग्रेजी अनुवाद अपनी विस्तृत भूमिका और टिप्पणियों सहित प्रकट किया है। यह "Life and Stories of Jaina Saviour Parshvanatha" नामसे सर्वत्र प्रचलित है। दूसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ जर्मन भाषामें "Der Jainismus" नामक है। उसके रचयिता बरलिन विश्वविद्यालयके प्रख्यात विद्वान् प्रो० डॉ० हेल्मुथ वॉन ग्लासेनाप्प हैं। आपने जैनधर्मका परिचय लिखते हुये, भगवान् पार्श्वनाथजीके जीवनपर भी प्रकाश डाला है। इनके अतिरिक्त विदेशोंमें प्रकट हुई जैनधर्म सम्बंधी पुस्तकोंमें इनका उल्लेख सामान्य रूपसे भन्ने ही हो, पर विशेष रूपसे नहीं है। इसपर भारतीय साहित्यमें भगवान् पार्श्वनाथजीके सम्बन्धमें दिगम्बर और श्वेताम्बर जैनोके साहित्य ग्रन्थ हैं। श्वेताम्बर जैन अपने कल्पसूत्र आदि ग्रन्थोंकी मौर्यकालीन श्री भद्रबाहु स्वामीकी यथावत् रचना मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं जचता। प्रत्युत यह कहना पड़ेगा कि यह क्षमाश्रमणके समय या उनसे कुछ पहलेकी रचनायें हैं, जब कि यह लिपिबद्ध हुई थी। अस्तु, अवतक हमारे ज्ञानमें इस विषयके निम्न ग्रन्थ आये हैं —

दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थ ।

१. प्रथमानुयोग—१००० मध्यम पद (अर्धमागधी) महावीरस्वामी द्वारा प्रतिपादित (अपाप्य) ।

२. पार्श्वनाथचरित—श्री वाढिराजमूरि प्रणीत (८६९ ई०) यह माणिकचन्द्र ग्रन्थमालामें मूल संस्कृत और जैन सि० प्र० संस्था कलकत्ता द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित प्रकट हो चुका है ।

३. पार्श्वनाथपुराण—श्रीसकलकीर्ति आचार्यकृत (सं० १४९९)

मूल संस्कृत और हिन्दी टीका सं० । मुद्रित अप्राप्य है । प्रसिद्ध जैन मंडारोंमें ह० लि० मिलता है ।

४. पार्श्वनाथपुराण—(मूल सं०) भ० चन्द्रकीर्ति ग्रथित (सं० १६९४) ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन बंबई और जैन मंदिर इटावा आदिमें प्राप्त है ।

५. पार्श्वभ्युदय काव्य—श्री जिनसेनाचार्य (६९८—६७२ ई०) मूल और संस्कृत टीका सहित बंबईसे मुद्रित हो चुका है ।

६. उत्तरपुराण—श्री गुणभद्राचार्य (७४२ ई०) मूल संस्कृत और हिन्दी अनुवाद सहित इन्दौरसे प्रकट हो चुका है ।

७. पार्श्वपुराण—(सं०) वादिचंद्र प्रणीत ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवनकी चतुर्थ वार्षिक रिपोर्टके पृ० ९ (ग्रन्थसूची) पर इसका उल्लेख है । (सं० १६८३)

८. उत्तरपुराण—प्राकृत (अपभ्रंश) में श्री पुष्पदंत कविद्वारा प्रणीत (९६९ ई०) ।

९. पार्श्वपुराण—प्रा० (अपभ्रंश) पद्मकीर्ति विरचित । समय अज्ञात । इसकी एक प्रति सं० १४७१ फाल्गुण वदी ९ बुद्धवारकी लिपि की हुई कारआके मंडारमें है ।

१०. पार्श्वनाथपुराण—छंदोबद्ध हिन्दी—कविवर भृषरदासजी कृत । (सं० १७८९) बंबईसे मुद्रित हुआ है ।

११. उत्तरपुराण—छंदोबद्ध हिन्दी कवि खुशालचंदकृत । (सं० १७९९) ।

१२. पार्श्वजीवन कवित्त—(हिन्दी)—अलीगंज (एटा) के जैन मंदिरके एक गुटकामें अपूर्ण लिखे हुए हैं ।

१३. भगवान पार्श्वनाथ-हिंदीमें मास्टर छोटेलाल द्वारा अनुवादित (मुद्रित) ।

१४. हरिवंशपुराण-(हिन्दी) जिनसेनाचार्यके मूल ग्रन्थका हिंदी अनुवाद कलकत्तेकी जैन संस्था द्वारा प्रगट हुआ है । इसमें भी अन्य तीर्थंकरोंके साथ पार्श्वचरित लिखा हुआ है ।

१५. पार्श्वनाथपुराण-कनड़ीमें पार्श्व पंडित ग्रथित (१२०५ ई०) आराके जैनसिद्धांत भवनकी ग्रन्थसूचीमें भी एक कनड़ी पार्श्वपुराणका उल्लेख है । मालूम नहीं कि वह यही पुराण है ।

१६. पार्श्वनिर्वाण काव्य-(स०) वादिराज कवि प्रणीत और चारुकीर्ति कृत टीका । (देखो दि० जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ पृ० ९ और २५) ।

१७. चिंतामणि पार्श्वनाथकल्प-(स०) धर्मश्रोतकृत (उपरोक्त ग्रन्थ पृ० १३) ।

१८. पार्श्वनाथ भगवान-वगला भाषामें श्रीयुत हरिसत्य भट्टाचार्य एम० ए० द्वारा 'निनवाणी' पत्रिकामें प्रकाशित ।

१९. तीर्थंकर चरित्रें-(मराठी) तात्या नेमिनाथ पागलकृत ।

२०. नागेंद्र कथा-पुण्याश्रम कथाकोष-ब्र० नेमिदत्त विरचित (स०) ।

२१. चामुण्डरायपुराण-श्री चामुण्डरायकृत (१० शताब्दि)

२२. लाडं पार्श्वनाथ-अग्नेनीमें मि० हरिसत्य भट्टाचार्य कृत । 'जैनमित्रमंडल, बिछी' द्वारा प्रकाशित ।

श्वेताम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थः--

१. कल्पसूत्र-श्रीभद्रबाहुप्रणीत (अर्धमागधी) (S. B. E.)

२. पार्श्वनाथचरित्र—(सं०) श्री उदयवीर गणि (सं० १५०२)
३. पार्श्वनाथचरित्र—(सं०) श्री माणिक्यचंद्र (सं० १२७६)
४. पार्श्वनाथकाव्य—(सं०) श्रीपद्मसुन्दरकृत ।
५. पार्श्वनाथचरित्र—(सं०) श्रीभावदेवसूरि ।
६. शत्रुञ्जयमाहात्म्य—(सं०)के पहलेके ९७ श्लोकोंमें ।
७. उत्तराध्ययनसूत्र वृत्ति—(सं०) श्रीलक्ष्मीवल्लभकृत ।
८. पार्श्वनाथचरित्र—(प्रा०) देवभद्रसूरि (सं० ११६८)—

बीकानेर ग्रन्थ सूची (G. O. S) पृ० ४७ ।

[९. चतुर्विंशतिजिनचरितम्—(सं०) अमरचंद्रसूरि (पूर्व० पृ० ६९)

१०. मगसीपार्श्वनाथ—मानविजयकृत (ऐ० प० स० भवन, बम्बई) ।

११. त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र—श्रीहेमचंद्राचार्यकृत ।

इन ग्रन्थोके अतिरिक्त दोनो संप्रदायोंमें भगवान पार्श्वनाथ-जीके सम्बंधमें अनेक स्तोत्र और पूजा ग्रन्थ भी प्रचलित हैं । इनमेंसे दिगम्बर संप्रदायके विशेष उल्लेखनीय स्तोत्र और पूजा ग्रन्थ निम्नप्रकार हैं:—

१. कल्याणमंदिरस्तोत्र—श्री कुमुदचंद्रकृत ।
२. पार्श्वनाथस्तोत्र—पद्मप्रभदेव विरचित ।
३. चितामणिपार्श्वनाथस्तोत्र—प्राकृत भाषामे ।
४. पार्श्वनाथस्तोत्र सटीक—पद्मनंदीकृत ।
५. पार्श्वनाथस्तोत्र—(सं०) विद्यानन्दीस्वामीकृत ।
६. पार्श्वनाथ अष्टक—आराके सिद्धांत भवनकी सूचीमें है ।
७. पार्श्वपूजा—श्रीवृन्दावनजी, मनरंगलालजी प्रभृतिकृत (हिंदी)

८. कलिकुण्ड पार्श्वनाथपूजा—संस्कृतमें हैं ।

९. पार्श्वयज्ञ—देशभक्त प० अर्जुनलालजी सेठी प्रणीत ।

श्वेतांबर संप्रदायके कतिपय स्तोत्र निम्नप्रकार है, किन्तु उनके कोई पुजा ग्रन्थ है यह विदित नहीं है—

१. गौडी पार्श्वनाथ स्तवन—(सं०) ऐ० प० दि० जैन भवन सूची वर्ष १ ए० ७९ ।

२. पार्श्वनाथस्तोत्र—(सं०) पूर्व० वर्ष २ ए० ६७.

३. पार्श्वस्तोत्रम्—(प्रा०) जैसलमेरकी सूची ए० ६९ ।

उपरोक्त ग्रन्थोंके अतिरिक्त अलीगज (एटा)के श्रीशातिनाथ दि० जैन मंदिरके भण्डारमें एक गुटका स० १६०८ भाद्र वदी १३ का लिखा हुआ मौजूद है । उसमें भगवान पार्श्वनाथके विषयमें निम्नप्रकार ६२ बातें कहीं गई हैं —

श्री पार्श्वनाथ जिन ६२ स्थान कथयंतिः—

१. श्री पार्श्वनाथ नाम, २. प्राणत विमानात्, ३. नगरी वाणारसी, ४. पिता अश्वसेन राजा, ५. माता वाम्पादेवी, ६. गर्भ वैसाख वदी २, ७. जन्म पौष वदी ११, ८. नक्षत्र विशाखा, ९. शरीर हरितवर्ण, १०. उच्चत हस्त ९, ११. आव वरिष १००, १२. कुमारकाल ३०, १३. राज्यकाल॥०, १४. अधिक पूर्वागा॥०, १५. तप पौष वदी ११, १६. तपकाल वरिष ७०, १७. हीन पूर्वागा॥०, १८. छद्मस्थ मास ४, १९. केवल चैत्र वदी ४, २०. केवल वेला पूर्वान्हे, २१. केवलकाल पूर्वाणि, २२. पूर्वागानि॥०, २३. वरिष ६९, २४. मास ८, २५. दिन॥०, २६. समवशरण जो० १, २७. गणघर १०, २८. सर्वसंघ १६०००, २९-

पूर्वधर ३५०, ३०. सिष्य १०९०० ३१. अवधिज्ञानी १४४,
 ३२. केवलज्ञानी १०००, ३३. मनःपर्यय ज्ञानी ७५०, ३४.-
 वैक्रियक १०००, ३५. वादिन् ६००, ३६. उग्रवंश, ३७.
 राजा सहतप, ३००, ३८. राजा सहमोक्ष ३६, ३९. सिद्धपेत्र
 सम्मेदगिरि, ४०. लांछन धरणेन्द्र, ४१. जिनांतर वर्ष २५०,
 ४२. हीन ॥०, ४३. अनुवधकेवली ३, ४४, संततकेवली ॥३,-
 ४५. अर्जिका ३८०००, ४६. श्रावक १०००००, ४७. श्राविका
 ३०००००, ४८. जतीसिद्धगति ६२००, ४९. अनुत्तरगत
 ८८००, ५०. सौधर्म अनुत्तरगत १०००, ५१. वृक्षनाम धव-
 लसर, ५२. वृक्षउच्च ध० १०८, ५३. पारणादिन ३ पाष, ५४.-
 नगरी द्वारावहपुरी, ५५. दानपति धनदत्त, ५६. चरु गोपीरं,
 ५७. रत्नवृष्टि ५८. जक्ष धरणेन्द्र, ५९. जक्षणी पद्मावती,
 ६०. मोक्ष श्रावण शु० ७, ६१. मोक्षासन बैठो, ६२. योगध्यान
 मास १ ।”

इस प्रकारका यह साहित्य है जिसमें भगवान् पार्श्वनाथजीकी
 जीवन घटनायें संकलित हैं । इन एवं
 चरित्र ग्रंथोंमें परस्पर अन्य श्रोतोके आधारसे ही हमने भी
 अन्तर क्यों है ? प्रस्तुत ग्रंथकी रचना की है । इस
 साहाय्यके लिये हम इन सब ग्रन्थकारोंके-
 अतीव कृतज्ञ हैं । किंतु यहांपर यह देख लेना भी समुचित है-
 कि क्या इन सब ग्रन्थोंमें एक समान ही कथन है अथवा उसमें-
 कुछ अंतर भी है । यह तो मानना पड़ेगा कि भगवान्का जीवन
 चरित्र एक ही रूपका रहा होगा । उनके जीवनकी एक ही घटना

दूसरे रूपमें मिल नहीं सकती । और इसलिये उनके जीवनचरित्र सम्बन्धमें जो भी ग्रंथ उपलब्ध हो, उनमें कोई भी अन्तर नहीं होना चाहिए । किंतु बात दरअसल यूं नहीं है । इन सारे ग्रन्थोमें एक दूसरेसे विभिन्नता मौजूद है । और यह विभिन्नता केवल रचनाभेदकी नहीं है, प्रत्युत जीवन घटनाओंकी है । दिगंबर और श्वेतांबर सम्प्रदायके ग्रन्थोमें आन्नाय भेदके अनुकूल विपरीतता रहना प्राकृत सुसंगत है, परन्तु स्वयं दिगंबर संप्रदायके ग्रन्थोमें भी न्यून रूपमें यही बात देखनेको मिलती है । बेशक उनमें जीवन घटनाओंमें अन्तर नहीं है, परन्तु विवरणमें है । लेकिन प्रश्न यह है ऐसा क्यों है ? इसके उत्तरमें हम स्वयं कुछ न कहकर प्रसिद्ध विद्वान् स्व० पं० टोडरमलजीके निम्न शब्दोंको उद्धृत कर देना पर्याप्त समझते हैं—

“ऐसे विरोध लिये कथन कालदोषसे भये हैं । इस काल विषै प्रत्यक्षज्ञानी व बहुश्रुतीनिका तो अभाव भया और स्तोकबुद्धि ग्रन्थ करनेके अधिकारी भये, तिनको भ्रमसे कोई अर्थ अन्यथा भासा तिसको तैसा लिखा अथवा इस काल विषै कई जैनमत विषै भी कषायी भये हैं । कोई कारण पाय अन्यथा कथन उन्होंने मिलाये है । इसलिये जैनशास्त्रोंके विषै विरोध भासने लगा । सो जहां विरोध भासे तहा इतना करना कि इस कथनवाला बहुत प्रामाणिक है या इस कथनवाला बहुत प्रामाणिक है । ऐसा विचार कर बड़े आचार्यादिकनिकरि कहा कथन प्रमाण करना । इत्यादि”

—मोक्षमार्ग प्रकाशक अधि० ८ ।

अतएव काल महाराजकी कृपासे प्रत्येक ग्रंथकारने जिस

दिगम्बर गान्धर्वोंमें
सामान्य अन्तर है।

आवाजसे जो बात ठीक समझी, उसको प्रगट कर दी। उनके लिये और कोई उपाय शेष न था। यह हम भी पहले स्वीकार कर चुके हैं कि आजकलके अज्ञानमानवोंके लिये यह संभव नहीं है कि वह पुरातनकालमें हुये महा-पुरुषोंके जीवनचरित्र यथाविधि ठीक लिख सकें। जो कुछ उपलब्ध साहित्य और अनुमान प्रमाणसे उचित प्रतीत होगा वह उसीको लिख देंगे। किन्तु इसके यह भी अर्थ नहीं है कि जिनवाणी पूर्णपर विरोधित है। यह किसी तरह भी संभव नहीं है। जैन सिद्धान्त अथवा दर्शन ग्रंथ बड़ी होशियारीके साथ सम्मालकर रक्ते गये हैं। यही कारण है कि उनमें किंचित भी अन्तर नहीं पड़ा है। जो जैन सिद्धान्त भगवान् महावीरजीके समय एवं उनसे पहले जैनधर्ममें स्वीकृत थे, वही आज भी जैनधर्ममें मौजूद हैं। यह हमारा जोरा कथन ही नहीं है; प्रत्युत जैनग्रंथोंका आभ्यन्तर स्वरूप और चौड़ादि ग्रन्थोंकी साक्षी इसमें प्रमाणमृत है। इसके लिये हमारा “भगवान् महावीर और म० बुद्ध” नामक ग्रंथ देखना चाहिये। अस्तु, जैनसिद्धान्तके अशुण्ण रहने हुये भी, यद्यपि उसमें भी विकृति लानेके प्रयत्न हुये थे जिसके फलरूप ज्वेताम्बरादि आप्नाय निर्ग्रन्थ संप्रभमें भी मौजूद हैं, जैनपुराण ग्रंथोंमें भेद मौजूद है। यह क्यों और कैसे है यह ऊपर बताया ही जा चुका है। अतएव यहांपर हम पहिले दि० जैन संप्रदायके ‘पार्वचरित्तों’ में पारस्पर भेदको देखनेका प्रयत्न करेंगे। सचमुच यह भ्रमेद कुछ विशेष नहीं है। इससे भगवान् के जीवनचरित्रमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है यह सामान्य

है औ उपेक्षा करने योग्य है । किन्तु इसपर भी उसको प्रगट कर देना साहित्यिक स्पष्टताके लिये आवश्यक है । अतएव उस ओर दृष्टि डालनेपर हमें पहले ही भगवान् पार्श्वनाथजीके प्रथम भवांतर वर्णनमें अन्तर मिलता है । श्री गुणभद्राचार्य, सकलकीर्ति, चद्रकीर्ति, (१।१।५-१।१।७) और भूधरदास (१-१०२) कृत ग्रन्थोंमें कमठके भाई मरुभृतिको उमकी खबर किसी राह चलते भीलसे पानेका निम्न नही है, परन्तु वादिराजसुरिजीके ग्रन्थमें (सर्ग २ श्लो० ६३-६४) यह विशेषना है । श्री जिनसेनजीके 'पार्श्वभ्युदय काव्य' में पूर्वभवोंका उल्लेख वर्तमान रूपमें है । अगाडी अरविंदगजाके मुनि समागमका उल्लेख प्रायः सबमें मिलता है परन्तु वादिराजसुरिजीके ग्रन्थमें उन मुनिराजका नाम 'स्वयम्भ' और उनके आगमनकी सूचना माल द्वारा राजापर पहुचानेका विशेष उल्लेख है । (म० २ श्लो० १०२) मरुभृतिकी मृत्यु उपरांत सल्ल-कीवनमें हाथी उत्पन्न होनेका उल्लेख भी सबमें है, किंतु वादिराजसुरिजीके ग्रन्थमें यहा भी विशेष रूपसे उस हाथीके माता पिताका नाम बरगरी और पृथ्वीघोष लिखा है (स० ३ श्लो० ३८-३९) 'फ' गना अरविंदके मुनि होजानेपर, उन्हें एकदा वैश्यमधकं पाथ नीर्थोंका वन्दना नामत्त जाते हुये और सल्लकी वनमें श शगुप्त आ'द श्रावकोंको उपदेश देते, इस ग्रन्थमें लिखा है । (म० ३ श्लो० ६१-६५) किन्तु सकलकीर्तिजी (२।१६-१७) गुणभद्राचार्यजी (७३।१४) चद्रकीर्तिजी (२४।२) के ग्रन्थोंमें उन्हें मघ सहित श्री सम्पेर्दशखरजीकी यात्राके लिये जाते लिखा है । उत्तरपुराण (७३।२४), सकलकीर्तिजीके पार्श्व-

चरित (२।५३) में वज्रघोष गजराजको सहस्रार स्वर्गमें स्वयंप्रभ देव होते लिखा है, किंतु वादिराजसूरिने उसे महाशुक्र स्वर्गमें शशिप्रभदेव लिखा है । (३।१०८) इन्होंने लोकोत्तमपुरके राजाका नाम विद्युद्वेग और उसके पुत्रका नाम रश्मिवेग लिखा है (४।२७); परंतु उत्तरपुराण (७३।२४-२५), सकलकीर्तिजी (२।१०), चंद्रकीर्तिजी (३।१४०) और भूधरदासजी (२।६९-७१) ने राजाका नाम विद्युत्गति और पुत्रका नाम अग्निवेग बताया है । चन्द्रकीर्तिजीने पिताकी आज्ञानुसार अग्निवेगका किसी विद्याधरसे संग्रामकरनेका भी उल्लेख किया है । (५।४) वादिराजसूरिजीने विजया रानीके सबको विजय करनेवाला दोहला होने लिखा है । (४।१२-१४) उत्तरपुराणमें न दोहला है और न स्वप्नोंका जिक्र है (७३।३१-३२)। किन्तु शेष सबमें स्वप्न देखनेका उल्लेख है । वादिराजजीके ग्रन्थमें वज्रनाभि चक्रवर्तीको सुखा वृक्ष देखकर विरक्त होते और क्षेमकर मुनिके पास जाते लिखा है (८।७२-७३) किन्तु उत्तरपुराण (७३-३४), सकलकीर्तिजी (५।३), चन्द्रकीर्तिजी (५।२-४) और भूधरदासजी (३।७४) ने उनको क्षेमकर मुनिका उपदेश सुनकर विरक्त होते बताया है । अगाड़ी सकलकीर्तिजी (५।९४), चंद्रकीर्तिजी (५।८८-९०) और भूधरदासजीने (३।१०७) वज्रनाभि मुनिको वनमें रहते हुये कुरङ्ग भील द्वारा उपसर्गीकृत होते लिखा है । परन्तु पार्श्वचरित (८, ८०) में वनके स्थानपर विपुलाचल पर्वत बताया है और उत्तरपुराणमें (७३।३८) वन और पर्वत किसीका भी उल्लेख नहीं है । अगाड़ी वादिराजसूरिजी राजा आनंदको जिनयज्ञ (जिनेन्द्र पूजा) करते और मुनि आगमन हुआ बतलाते हैं ।

(९।१-३) उनने मंत्रीकी प्रेरणाका उल्लेख नहीं किया है और न मुनिवरका नाम बताया है । किन्तु उत्तरपुराण (७३।४४-४५), सकलकीर्तिजी (७।३९-४१), चंद्रकीर्ति (६।४५-५०) और भूधरदासजी (४।१८-२४)ने स्वामिहित मंत्रीकी प्रेरणासे आनंद राजाको जिनयज्ञ रचते और विपुलमती मुनिराजको आते लिखा है । उत्तरपुराण (७३।५८-६०) सकलकीर्ति और भूधरदासजी (४।६०) ने राजा आनंदके समयसे सूर्य पूजाका प्रचार हुआ लिखा है । किंतु वादिराजसूरिजीके ग्रन्थमें (स० ९) और चंद्रकीर्तिजीके चरित (६।८१-८८)में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है । वादिराजजीने राजा आनंदको सफेद बाल देखकर निधिगुप्त मुनिराजके समीप दीक्षा लेते लिखा है । (९।३४-३८) किंतु चंद्रकीर्तिजीने यद्यपि सफेद बाल देखनेकी बात लिखी है । परन्तु मुनिका नाम सागरदत्त लिखा है । (६।९३ व १२४) और सकलकीर्तिजीने मुनिका नाम समुद्रदत्त बतलाया है (८।२६), यही नाम उत्तरपुराणमें भी है । (७३।६१) भूधरदासजीने सागरदत्त लिखा है । नाम अगाडी वादिराजसूरिजीने भगवानके पिताका नाम विश्वसेन (९।६५) और माता ब्रह्मदत्ता (९।७८) बताई है, परन्तु उनने इनके कुल-वंशका उल्लेख नहीं किया है । उत्तरपुराणमें राजा-रानीका नाम क्रमशः विश्वसेन और ब्रह्मादेवी (७३।७४) लिखा है, तथा उनका वंश उग्र (७३।९५) और गोत्र काश्यप (७३।७४) बताया है । सकलकीर्तिजी, चंद्रकीर्तिजी और भूधरदासजीने काश्यपगोत्र और वंश इक्ष्वाक् लिखा है । परन्तु भूधरदासजीके अतिरिक्त उनने राजाका नाम विश्वसेन बताया है । भूधरदासजी उन्हें अश्वसेन

बतलाते हैं। (५।६५) हरिवंशपुराणमें भी यही नाम है (ए० ५६७) सकलकीर्तिजी रानीका नाम ब्राह्मी (१०।४१) और चंद्रकीर्तिजी ब्रह्मा (८।५१) बतलाते हैं। किंतु हरिवंशपुराणमें उनका नाम वर्मा लिखा है। (ए० ५६७) भूषरदासजी उन्हें वामादेवीके नामसे लिखते हैं। (५।७१) पार्श्वाम्युदय काव्यमें उनका उग्रवंश लिखा है (श्लो० २) किन्तु आदिपुराण (अ १६)में आदिवंश इक्ष्वाकुसे ही शेष वंशोकी उत्पत्ति लिखी है। शायद इसी कारण भगवानको किन्हीं आचार्योंने उग्रवंशी और किन्हींने इक्ष्वाकुवंशी लिखा है। वादिराजसूरिजीने भगवानकी गर्भ तिथि नहीं लिखी है। शेष सब ग्रंथोंमें वैशाख कृष्ण द्वितीया विशाखा नक्षत्र (निशात्यये) लिखी हुई है। वादिराजसूरिजी जन्मादि किसी भी तिथिका उल्लेख नहीं करते हैं; किन्तु और सब ग्रंथ उनका उल्लेख करते हैं। वादिराजसूरिजी 'भगवानने आठ वर्षकी अवस्थामें अणुव्रत धारण किये थे' इसका भी उल्लेख नहीं करते हैं। उत्तरपुराण और हरिवंशपुराणमें भी यह उल्लेख नहीं है। वादिराजजीने भगवानके पिता द्वारा उनसे विवाह करनेके लिये अनुरोध किया था, उसका उल्लेख महीपाल [साधुसे मिलनेका बाद किया है और उससे ही उन्हें वैराग्यकी प्राप्ति होते लिखी है (११।१-१४) परन्तु उसमें अयोध्याके राजा जयसेन द्वारा भेट भेजनेका निरुद्ध नहीं है। उत्तरपुराणमें (७३ १२०) जयसेनका उल्लेख है। परन्तु उसमें भी राजा विश्वसेनका भगवानसे विवाह करनेके लिए कहनेका जिक्र नहीं है। शेष हरिवंशपुराणको छोड़कर सब ग्रंथोंमें यह उल्लेख है। वादिराजसूरिके चरित्रमें ज्योतिषीदेवका नाम भूतानंद और शेष

ग्रंथोंमें सवर है । इस ग्रंथमें भगवानके दीक्षावृक्षका भी नाम नहीं लिखा हुआ है । हरिवंशपुराणमें उसका नाम धव है । (प्र० १६७) सकलकीर्तिजी और भूधरदासजीने उसे बड़का पेड़ बतलाया है । उत्तरपुराण और चन्द्रकीर्ति कृत चरित्रमें केवल शिलाका उल्लेख है । (चद्रकात शिलातले) । हरिवंशमें दीक्षावन अश्वत्थनके स्थानपर मनोगम वन है । तीनमौ राजाओंके साथ दीक्षित होना भी बादिराजजी और गुणभद्राचार्यजीने नहीं लिखा है । शेष सवने लिखा है । जिनसेनाचार्यने उनकी संख्या ६०६ बताई है (८७५-७६) पार्श्वभगवान पाशुणके लिए गुल्मखेटपुरमें गए थे, यह बात उत्तरपुराण (७३।१३२) बादिराजसूचिचरित (११।४५) सकलकीर्तिपुराण, चद्रकीर्तिचरित (१२।१०) और भूधरदासजी (८।३) ने स्वीकार की है, किन्तु हरिवंशपुराणमें यह काम्याकृत-नगर बताया गया है (प्र० १६९) दातारका नाम सकलकीर्तिजी और भूधरदासजीने ब्रह्मदत्त लिखा है, परन्तु बादिराजजीने घर्मोदय (११।४), और गुणभद्राचार्यने (७३।१३३), जिनसेनाचार्य (प्र० १६९) और चंद्रकीर्तिजी (१२।१३) ने धन्य राजा लिखा है । केवलज्ञानकी तिथि अन्य ग्रंथोंमें चैत्र कृष्णा चतुर्दशी लिखी है; परन्तु हरिवंशपुराणमें चैत्र वदी चौथको दोपहरके पहले केवलज्ञान हुआ लिखा है । (प्र० १६९) उत्तरपुराण सकलकीर्तिकृत पुराण, चन्द्रकीर्तिकृत चरित और भूधरदास ग्रथितपुराणमें १६००० साधुओंकी संख्या इस तरह बताई है—

(१) दश गणधर, (२) ३५० पूर्वधारी, (३) १०९०० शिक्षक साधु, (४) १४०० अवधिज्ञानी, (५) १००० केवलज्ञानी,

(६) १००० विक्रियाधारी, (७) ७५० मनःपर्ययज्ञानी, (८) ६०० वादी ।

हरिवंशपुराणमें इनकी संख्या निम्न प्रकार लिखी है और चादिराजसूरिने लिखी नहीं है:—

(१) १० गणधर, (१) ३५० वादी, (३) १०९०० शिक्षरू, ४ १४०० अवधिज्ञानी, (५) १००० केवलज्ञानी, (६) १००० विक्रियाधारी, (७) ७५० विपुलमती . (८) ६०० वादी । हरिवंशपुराणमें आर्यिका ३८०००, श्रावक एक लाख और तीन लाख श्राविकायें लिखी हैं । उत्तरपुराण, सकलकीर्तिकृत पुराण, चन्द्रकान्तिकृत चरित और भूधरदासजी प्रणीत पुराणमें श्रावक और श्राविकाओंकी संख्या हरिवंशपुराणके समान लिखी हैं; परन्तु आर्यिकाओंकी संख्या भूधरदासजीके अतिरिक्त सबने ३६००० लिखी है । भूधरदासजीने २६००० बतलाई है । उत्तरपुराण, सकलकीर्ति, चन्द्रकीर्ति और भूधरदासजीके ग्रन्थोंमें भगवानको मोक्ष लाभ उत्तमायोगसे प्रातःकाल हुआ लिखा है; किन्तु हरिवंशपुराणमें कायोत्पगंरूपसे सायंकालको हुआ बतलाया है । भूधरदासजी ३६ मुनीश्वरोके साथ मोक्ष गये बतलाते हैं; जिनसेनाचार्य इनकी संख्या ११३६ लिखते हैं । हरिवंशपुराणमें भगवानके कुल ६०२०० शिष्योंको मोक्ष गया लिखा है और उनके बाद तीन केवलज्ञानियों ॥ होना बतलाया है । इस तरहपर संक्षेपमें दिग्गम्बर ग्रन्थोंका परस्पर भेद निर्दिष्ट किया गया है । यह विशेष नहीं है । साधारण है और इसलिए कुछ भी नहीं है । श्वेतांबर संप्रदायके ग्रन्थोंके समान वह नहीं है । श्वेतांबर संप्रदायके ग्रन्थोंमें परस्पर एक दूसरे

रेसे बहुत विरोध है । जो बातें उनके प्राचीन ग्रंथोंमें नहीं हैं, वह अर्वाचीन ग्रन्थोंमें है । किन्तु दिगम्बर शास्त्रोंमें ऐसी बात नहीं है । उनमें प्राचीन घटनाक्रममें किंचित भी भेद नहीं मिलता है । श्वे० ग्रंथोंमें सर्व प्राचीन कल्पसूत्र हैं; और उसमें भगवानके विवाह करनेका उल्लेख बिलकुल नहीं है, परन्तु किन्हीं दिगम्बर जैन शास्त्रोंसे भी उपरातके रचे हुए श्वे० शास्त्रोंमें भगवानके विवाह करनेका उल्लेख है । यह समवतः श्वे० दि०के पारस्परिक सापेक्ष-यिक विद्वेषके परिणाम स्वरूप है । अस्तु; जो हो यहांपर श्वेतां-बरेके ग्रन्थोंमें जो परस्पर भेद है उसको भी प्रगट कर देना अनु-चित न होगा ।

कल्पसूत्रमें (१४९-१६९) विवाहके अतिरिक्त भगवानके पूर्वभवोंका भी उल्लेख नहीं है । उसमें

श्वेताम्बर शास्त्रोंमें कमठ और नागराज 'धरण' (धरणेन्द्र) परस्पर विशेष का भी जिक्र कहीं नहीं है । शेष मातः अन्तर है । पिता, जन्म, नगर, आयु आदिमें अन्य

चरित्रोंमें समानता है । किन्तु भावदेव-

सूरिजीके चरित्र और कल्पसूत्रमें जो उनके शिष्योंका वर्णन दिया है, उसमें विशेष अन्तर है । कल्पसूत्रमें आठ गण और आठ गणधर-

(१) आर्यघोष, (२) शुभ, (३) वशिष्ठ, (४) ब्रह्मचारिण, (५) सौम्य, (६) श्रीधर, (७) वीरभद्र, (८) और यशस लिखे हैं ।

भावदेवसूरिने दश गणधर-(१) आर्यदत्त, (२) आर्यघोष, (३) वशिष्ठ, (४) ब्रह्मनामक, (५) सोम, (६) श्रीधर, (७) वारिषेण,

(८) भद्रयशस, (९) जय, (१०) और विजय बताये हैं । (६।

१३५०-१३६०) कल्पसूत्रमें आर्यदत्तकी संरक्षतामें १६००० श्रमण, पुष्पकला आर्यिकाकी प्रमुखतामें ३८००० आर्यिकायें, १६४ ०० श्रावक और ३२७००० श्राविकायें बतलाये हैं। भावदेवसूरके ग्रन्थमें यह संख्या इस रूपमें देखनेको नहीं मिली है। शत्रुञ्जय माहात्म्य (१४।१-९७)में भी पूर्वभवोका वर्णन नहीं है। उसमें प्राणतत्त्वके भगवानका चरित्र प्रारम्भ किया गया है। इसमें कमठकी शत्रुन का उल्लेख संक्षेपमें है। (१४-४२, दशभवागतिः कठसु), विवाहका उल्लेख इसमें भी है; परन्तु इसमें पार्श्वनाथजीकी पत्नी प्रभावतीको प्रसेनजितके स्थानपर नरवर्मनकी पुत्री लिखा है। प्रसेनजित नरवर्मनका पुत्र है। भावदेवसूरिजीने प्रभावतीको प्रसेनजितकी पुत्री लिखा है (१।३४२) किन्तु बौद्धादि ग्रन्थोंसे प्रगट है कि प्रसेनजित म बुद्धक समकालीन थे। इस अवस्थामें न वह और न उनके पिता भगवान पार्श्वनाथजीके समयमें पहुँच सकते हैं। इस कारण उनका यह कथन नि मार प्रतीत होता है कि भगवान् पार्श्वनाथजीका विवाह हुआ था। उनके कल्पसूत्रादि प्राचीन ग्रन्थोंमें इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह हम पहले ही कह चुके हैं। किंतु इनके उपान्तके ग्रन्थोंमें पूर्वभव वर्णन आदिके विशेष उल्लेख संभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थोंके आधारपर इस ढंगसे लिखे गए होंगे कि वह स्वतंत्र और यथार्थ प्रतीत हों। अतएव निम्नमें दि० और श्वे० ग्रन्थोंमें जो परस्पर भेद है उसको देख लेना भी आवश्यक है।

श्वे०के भावदेवसूरिकृत पार्श्वचरितसे ही हम इस प्रभेदका

निरीक्षण करने है । पहले मरुभूतिभवमें दिगंबर और श्वेतांबर विश्वभूतिके माधु हो स्वर्गवासी होनेपर शास्त्रार्थ परस्पर भेद । कमठ और मरुभूति तेको विशेष शोक करने और हरिश्चंद्र नामक माधुसे प्रतिबोधित होनेका जो उल्लेख भावदेवसूरिने किया है वह दिगम्बर शास्त्रोंमें नहीं है । फिर उनने मरुभूतिकी स्त्री वसुन्धराको काममे जर्जरित और कमठके साथ उसके गुप्त प्रेमको मरुभूति भेष बदलकर जान लेने तथा राजासे उसे दंडित कराने इत्यादिक बातें कही हैं वह भी दिगंबर शास्त्रोंमें नहीं है । दिगम्बरशास्त्रोंमें वसुन्धरा पहले जील-चान् ही बतलाई गई है और मरुभूतिको भ्रातृप्रेममें संलग्न तथा राजाका कमठके अन्यायके लिए उसे दंड देनेपर मरुभूतिका उसे क्षमा करने आदिकी प्रार्थना करते बतलाया गया है । दि० शास्त्रमें राजा अरिविन्द और मरुभूतिक एक सग्रामपर जानेका विशेष उल्लेख है । राजा अरिविन्दके मुनि हो जानेपर श्वेतांबरचार्य उन्हें सागरदत्त श्रेष्ठी आदिसे जेनघर्मी बनाते और उनके साथ जाने हुये हाथीका उनपर आक्रमण करते लिखने है, परन्तु दि० शास्त्र तीर्थ-यात्रापर जानेका उल्लेख करते हैं । दिगम्बर शास्त्र अग्निवेगका जन्म स्थान पुष्कलावती देशका लोकोत्तरपुर नगर और उसकी माताका नाम त्रिद्युत्माला बतलाने है परन्तु श्वे० शास्त्रमें तिलकानगर और तिलकावती अथवा कनकतिलका माता बताई गई है । इनमें अग्नि-वेगका नाम किरणवेग है । वह अपने पुत्र हिमगिरिको राज्य दे मुनि हुआ दि० शास्त्र बताने हैं । श्वे० कहते हैं कि उसके पुत्रका नाम किरणतेजस था और वह मुनि हो वैताल्यपर्वतपर एक मूर्तिके सहारे

तपस्या करता रहा । श्वेतांबराचार्य अगाड़ी बज्जनाभिको जन्मसे मिथ्यात्वी और साधु लोकचंद्र द्वारा सम्यक्त्वी लाभ करते बतलाते हैं । वह उसके पुत्रका नाम शक्रायुध कहते हैं । दिगम्बर शास्त्र उनको जन्मसे जैनी बतलाते और उनके पुत्रका नामोल्लेख नहीं करते हैं । बज्जनाभिका जन्मस्थान श्वेतांबर शुभंकरा नगरी बतलाते और उनकी माताका नाम लक्ष्मीवती और स्त्री विजया बताते हैं । दि०.शास्त्रोंमें जन्मस्थान अपरविदेहके पद्मदेशका अश्वपुर और उनकी माता व पत्नीके नाम क्रमशः विजया और शुभद्रा प्रगट करते हैं । श्वेताम्बर शास्त्र कुरंगक भीलको ज्वलन पर्वतमें रहते बताते हैं । दिगम्बर शास्त्रोंमें ज्वलन पर्वतका कोई उल्लेख नहीं है । बज्जनाभिकी कुरंग भीलके हाथसे मृत्यु हुई बताकर श्वे० शास्त्र उसे ललितांग स्वर्गमें देव होते और वहांसे चयकर सुरपुरके राजा बज्जबाहुकी पत्नी सुदर्शनाके गर्भमें आते लिखते हैं । इनकी कोखसे, जन्म पाकर वह उसे स्वर्णबाहु नामक चक्रवर्ती राजा होते लिखते हैं किंतु दिगम्बर शास्त्रोंमें बज्जनाभिको चक्रवर्ती बताया गया है । इस भवमें तो मरुभूतिका जीव मध्यम अवेयिकसे चयकर आनन्द नामक महामण्डलीक राजा हुआ था, यह दिगंबर शास्त्र कहते हैं । किंतु दोनों सम्प्रदायके ग्रंथोंमें इनके पिताका नाम बज्जबाहु ही है । दिगम्बर शास्त्र इनको अयोध्याका राजा बताते हैं और इनकी रानीका नाम प्रभाकरी लिखते हैं । श्वे० शास्त्र यह भी कहते हैं कि स्वर्णबाहुको एक दफे उनका घोड़ा ले भागा और वह साधुओके एक आश्रममें पहुंचे । वहां रत्नपुरके विद्याधर राजाकी कन्या पद्मापर वह आसक्त हुये और उसे ले भागे । इस पद्माके सम्बंधियोंकी सहायतासे वह

चक्रवर्ती राजा हुये बताये गये हैं । पद्मा हरणकी कथा बहुत कुछ संस्कृतके शकुन्तला नाटककी वार्तासे मिलती जुलती है । दिगम्बर शास्त्रोंमें यह कुछ भी उल्लेख नहीं है । इसके स्थानपर उनमें आनन्द राजाको पूजा करते और उनके सूर्यविमानस्थ मदिरोकी पूजा करनेसे 'सूर्य पूजा'का प्रारम्भ होता लिखा है । आनन्दके मुनि होनेपर कमठके जीव शेरने उनकी जीवनलीला समाप्त कर दी थी । वे भौतिक शरीर छोड़कर आनत स्वर्गमें देव हुये । श्वे० शास्त्र स्वर्णबाहुके मुनि होने और शेर द्वारा मारे जानेको तो स्वीकार करते हैं, परन्तु उन्हें महाप्रभा विमानमें देव होते लिखते हैं । यहांसे चयकर यह जीव इक्ष्वाकूवंशी राजा अश्वसेन और रानी वामाके यहां बनारसमें श्री पार्श्वनामक राजकुमार होते हैं, यह बात दोनों संप्रदायके शास्त्र स्वीकार करते हैं । किन्तु श्वे० शास्त्रमें जो उनका पार्श्व नाम इस कारण पडा बताया है कि उनकी माताने अपने 'पार्श्व' (बगल) में एक सर्पको देखा था, दिगंबर शास्त्रोंके कथनसे प्रतिकूल है । उनमें इन्द्रने भगवानका चमकता हुआ पार्श्व देखकर उनका नाम पार्श्व रक्खा था, यह लिखा है । दि० शास्त्र उनके विवाहकी वार्तासे भी सहमत नहीं है । श्वे० शास्त्रमें कमठके जीवको नर्कसे निकलकर रोर नामक ब्राह्मणका कठ नामका पुत्र होते बतलाया है । पर दिगंबर शास्त्र कहते हैं कि कमठका जीव नर्कमेंसे निकलकर ससारमें किंचित रुलकर महीपालपुरका राजा महीपाल हुआ, जो भगवान पार्श्वनाथका इस भवमें नाना था । इसप्रकार पार्श्वजीके अंतिम संसारी जीवनमें कमठसे उनका सम्बंध पुनः उनके प्रथम भव जैसा होजाता है । आखिरमें दोनों

संप्रदायके शास्त्र कमठ जीवको पंचाग्नि तपता हुआ माधु और उससे भगवान पार्श्वका समागम लिखते हैं । श्वे० शास्त्र सर्पको पाताल लोकमें धारण नामक राजा और कमठ जीवको मेघ-मालिन असुर होता लिखते हैं । दि० शास्त्र सर्पको घरणेन्द्र और कमठ जीवको संवर नामक ज्योतिषीदेव हुआ बतलाते हैं । दोनों संप्रदाय भगवानको तीस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा धारण करते प्रगट करते हैं, किंतु श्वे० शास्त्रोंमें दीक्षावृक्ष अशोक है और दि० शास्त्रोंमें वह वडका पेड़ बताया गया है । उसी तरह उनके दीक्षा लेनेका कारण भी दोनों आम्नायोके ग्रंथोंमें विभिन्न है । दिगम्बर शास्त्र छद्मस्थावस्थामें उन्हें मौन धारण किए हुए बताते हैं, परंतु भावदेवसूरिके चरितमें उन्हें तब भी उपदेश देते लिखा है । यह बात उन्नके आचारागसूत्रके कथनसे भी साधित है, जिसमें तीर्थंकर भगवानको इस दशामें मौनवृत्त गृहण किए हुए विचरते लिखा है । उपरांत श्वेताम्बराचार्य असुरद्वारा भगवानपर उपसर्ग हुआ बतलाते हैं और उसके अन्तमें उसे भगवानकी शरणमें आया कहते हैं । किन्तु दि० शास्त्र समोशरणमें उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई बतलाते हैं । उपसर्ग होनेके बाद वह काशी पहुंचे थे, यह श्वे० कहते हैं । परन्तु दिगंबर शास्त्रोंमें यह घटना स्वयं काशीमें हुई बताई गई है । मोक्ष पानेपर भगवान्‌के निर्वाण स्थानपर देवेन्द्रने रत्नजटित स्तूप बनाया था, यह भी श्वे० शास्त्र कहते हैं । दिगंबर ग्रन्थोंमें शायद कोई ऐसा उल्लेख नहीं है । कल्पसूत्रमें गर्भतिथि चैत्रकृष्ण ४ समय अर्धरात्रि लिखी है । दि० शास्त्रमें यह वैशाखकृष्ण २ समय अर्धरात्रि बताई गई है । हां,

दोनों संप्रदायके ग्रन्थोंमें भगवान्‌के पांचोंकल्याणकोंको विशाखा नक्षत्रमें घटित हुआ बतलाया गया है । जन्मतिथि भी दि० शास्त्रमें श्वे० के पौषकृष्ण १० के स्थानपर पौषकृष्ण एकादशी है । हां, दीक्षातिथि दोनो संप्रदायोंमें एक मानी गई है । पालकीका नाम कल्पसूत्रमें 'विशाला' और दि० शास्त्रमें 'विमला' है । दीक्षा समय दि० शास्त्र भगवान्‌को दिगंबर मुनि हुआ बतलाते हैं, परन्तु श्वे० शास्त्र उन्हें देवदूष्य वस्त्र धारण करते हुये लिखते हैं, यद्यपि उनका यह कथन नि सार है, क्योंकि पहले तो उन्हींके शास्त्रोंमें साधुकी सर्वोच्चदशा नग्न बताई है और उसके अभ्यास तीर्थकरोंने किया, ऐसा लिखा है । तिसपर उसके अतिरिक्त बौद्ध और वैदिक मतोंके ग्रंथोंसे भी भगवान्‌ महावीरसे पहलेके जैन साधुओंका भेष नग्न ही प्रमाणित होता है।^१ वैदिकका उनके जैन यति अथवा ज्येष्ठ ब्राह्मण नग्न होते थे, यह हम किंचित् ऊपर देख ही चुके हैं । अस्तु श्वे० के इस कथनपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । अगाडी दि० शास्त्र भगवान्‌की छद्मस्थावस्था ४ मास और केवलज्ञान प्राप्तिकी तिथि चैत्रकृष्ण चतुर्दशी कहते हैं । श्वे० यह अवधि ८३ दिनकी और उक्त तिथि चैत्र कृष्ण चतुर्थी बतलाते हैं । दिगंबर शास्त्रमें गण और गणधर दश बताये गए हैं, जैसे भावदेवसूरिने भी बताये हैं, परन्तु कल्पसूत्रमें वे ८ ही हैं । मुनियोंकी संख्या दिगम्बर शास्त्रोंमें भी १६००० बताई गई है परन्तु आर्यिकाओंकी संख्या श्वे०से विपरीत उनमें ३६००० है । श्रावक भी एकलाख और श्राविका तीनलाख बताये गए हैं । सम्मेदशिखरसे सुक्त हुए दि०

शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका कथन है कि भगवान् ने एक मासका योग साधन किया था और श्रावण सुदी ७ को ३६ मुनीश्वरोंके साथ मुक्तिलाभ किया था। कल्पसूत्रमें उन्हें श्रावण शुक्ला ८को ८३ व्यक्तियों सहित निर्वाणपद पाते लिखा है। इस प्रकार दोनों आम्नायके शास्त्रोंमें भगवान् पार्श्वकी जीवनीमें परस्पर भेद है। श्वेताम्बरोके अर्वाचीन ग्रंथों, जैसे भावदेवसूरिके चरितमें जो पूर्वभव वर्णन है, वह संभवतः दिगम्बर शास्त्रोंसे लिया गया है क्योंकि उसमें कुछ विशेष अन्तर नहीं है और वह वर्णन उनके प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं मिलता है। तिसपर भावदेवसूरि जो दिगम्बर-शास्त्रावके अनुसार दश गणधर बतलाते हैं, वह भी इसी आधारका सूचक है। परन्तु इसको निर्णयात्मक रूपसे स्वीकार करना जरा कठिन है। किन्तु अनुमान श्वे० कथनको दिगम्बर शास्त्रोंका ऋणी बतलाता है। यह भी ध्यान रहे कि भावदेवसूरि आदिके पार्श्वचरित दिगम्बरोंके पार्श्वचरित आदिसे उपरांतकी रचना है। अस्तु;

भगवान् पार्श्वनाथजीके पूर्वभव वर्णनमें जिस प्रकार मरुभूति

और कमठके भवसे परस्पर दो जीवोंमें

भारतीय साहित्यमें दशमें भवतक शत्रुता चली आई बतलाई

ऐसी अन्य गई है, वह जीवोंके कषायभावोंकी तीव्रता

कथायें। और उसके-कटुकफलकी द्योतक है और

भारतीय साहित्यमें ऐसे ही अन्य उल्लेख

भी मिलते हैं। चित्त और सम्भूतकी कथा इसी तरह दो जीवोंका जन्मान्तरतक एक दूसरेका सहायक प्रकट करती है।^१ सनत्कुमारकी

कथा तो विल्कुल पार्श्वनाथजीके पूर्वभववर्णनके ढंगकी है ।^१ उसमें भी वैरभावकी मुख्यता है । यही हाल प्रद्युम्नसूरिकी समरादित्य कथाका है, जिसमें राजकुमार गुणसेन और ब्राह्मण अग्निशर्मन्के पारस्परिक विद्वेषका खासा दिग्दर्शन कराया गया है । बौद्धोंके 'धम्मपद' में (२९१) भी एक कथा इसी जन्मजन्मांतरमें वैरभावकी द्योतक है । इसी प्रकारकी एक कथा 'कथाकोप' में दो ब्राह्मण भाइयोंकी दी हुई है, जिसमें एक भाईने लोभके वशीभूत हो दूसरे भाईके प्राण लेनेकी ठानी थी । आखिर पाच भवोत्तक यह वैर चलता रहा था । साराशत इस ढंगकी कथायें भारतीय साहित्यमें बहुतायतमें मिलती हैं । परंतु हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि मत्तमृति और कमठ जैसी पार्श्वकथासे सुन्दर और अनुपम कथा शायद अन्यत्र नहीं है । इसके लिए हम 'पार्श्वभ्युदय काव्य' के टीकाकार योगिराट पंडिताचार्यके इस श्लोकको उपस्थित किये बिना नहीं रहेंगे —

‘श्री पार्श्वत्साधुतः साधुः कमठात्खलतः खलः ।

पार्श्वभ्युदयतः काव्यं न च कचिदपीष्यते ॥ १७ ॥’

अर्थात्—‘श्री पार्श्वनाथसे बढ़कर कोई साधु, कमठसे बढ़कर कोई दुष्ट और पार्श्वभ्युदयसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलाई देता है ।’ निपक्ष विद्वान्के लिये इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है । यहापर स्थान और अवसर नहीं है कि हम पार्श्वभ्युदय जैसे अनुपम साहित्यग्रंथोंका रसास्वादन अपने पाठकोको करा सकें ।

किन्तु उपरोल्लिखित विवरणसे पाठक यह न समझ लें, कि ईसाकी ५वीं या ६ठी शताब्दिके पहले जैन पुराण ग्रंथ प्राचीन- कोई जैनग्रन्थ भगवान पार्श्वनाथजीके कालसे उपलब्ध है। दिव्य चरित्रको प्रकाशमें लानेके लिए रचा ही न गया था। यह बात नहीं है: क्योंकि भगवान महावीरस्वामीकी दिव्यध्वनिसे प्रगट हुए और श्री इन्द्रभूति गौतमगणधर द्वारा ग्रथित प्रथमानुयोगका अस्तित्व ईसासे पूर्वकी प्रथम शताब्दि तक रहा था, और उसको लुप्त होता हुआ देखकर ही पूर्वाचार्योंने उस समयके उपलब्ध अंगसे ग्रन्थोंको रचकर उन्हें लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। उसके पहले आगम ग्रंथ ऋषियोंकी स्मृतिमें सुरक्षित रहने थे, यह हम पहले बतला चुके हैं। अतएव इस आधारसे बने हुये प्राचीन पुराण ग्रंथोंके अस्तित्वका पता हमें श्री जिनसेनाचार्यजीके कथनसे चलता है। वे लिखते हैं:—

“ नमः पुराणकारेभ्यो यद्वक्राब्जे सरस्वती ।

येषामन्यकवित्वस्य मृत्रपातायितं वचः ॥ ४१ ॥

धर्ममृत्रानुगा हृद्या यस्य बाह्व्यणयोऽमलाः ।

कथालङ्कारतां भेजुः काणभिक्षुर्ज्यत्यसौ ॥५१॥ ”

यहां पहले श्लोक द्वारा प्राचीन पुराणकारोंको नमस्कार किया है: जिनके वचनोंके आधारसे दूसरोंने ग्रंथ बनाये हैं और दूसरेमें काणभिक्षु नामक कविकी प्रशंसा की है, जिसने कोई कथा ग्रन्थ बनाया था। इतना ही क्यों? श्री जिनसेनाचार्यजीके पहले एक महापुराण गद्यमें श्री कवि परमेश्वर द्वारा रचा हुआ मौजूद

था, जिसमें २४ तीर्थंकर और अवशेष शलाका पुरुषोंके चरित्र वर्णित थे। श्री जिनसेनाचार्य इस बातको स्पष्ट प्रकट करते हैं—

‘ कविभामेश्वरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोश्चरितम् ।

सकलछन्दोलङ्कृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगूढपदरचनम् ॥ ’

अनएव इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि जैनाचार्य प्रणीत उपरोक्त चरित्रग्रन्थोंके अतिरिक्त प्राचीनकालमें और भी ऐसे पुराण ग्रंथ मौजूद थे जिनमें श्री पार्श्वनाथजीका चरित्र वर्णित था। किंतु साम्प्रदायिक विद्वेष और कालमहाराजकी कृपासे वह आज उलब्ध नहीं है।

साथ ही यहापर हम यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक सम-

झने हैं कि पार्श्वचरित्रमें जो कमठ जीवके

कमठ जीवका वैर यथार्थ वैरभावका वर्णन है, वह यथार्थ है।

है—रहस्यपूर्ण अलंकार केवल कवियोंने अपने काव्यग्रन्थोंको नहीं है। सुललित बनानेके लिये इसका अविष्कार

नहीं किया था। दिगम्बर जैन संप्रदा-

यके प्राचीनसे प्राचीन ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख मौजूद है।

कमठके जीव अमुरने भगवान पर उपसर्ग किया था और उसके

अंतमें भगवानको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। यह बात जैन-

संप्रदायमें एक स्पष्ट घटनाके तौरपर प्रख्यात है। इतना ही क्यों?

प्रत्युत भगवान पार्श्वनाथजीकी जितनी भी प्रतिमायें मिलती हैं;

वह सर्पफणयुक्त मिलती है। और वे इस घटनाकी प्रगट साक्षी हैं।

वह फणमण्डल बहुधा सात अथवा नौ फणोंका होता है, परन्तु

सौ फणावाली प्रतिमायें भी मिली हैं। उड़ीसा और मथुराकी

‘आचीन प्रतिमायें भी इसी रूपकी हैं किंवा विवेक स्तोत्रोंमें इस घटनाका उल्लेख किया हुआ मिलता है। विक्रमकी दूसरी शताब्दिके दिगम्बर जैनाचार्य श्रीसमन्तभद्रस्वामी इस घटनाका उल्लेख निम्नप्रकार करते हैं:—

‘बृहत्फणामण्डलमण्डपेन यं स्फुरत्तडित्तिङ्गरुचोपसर्पिणाम् ।

जुगूह नागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्यानडिदम्बुदो यथा ॥’

इसी तरह श्री सिद्धसेन दिवाकर प्रणीत कल्याणमंदिर स्तोत्रमें भी यही उल्लेख मौजूद है: यथा:—

‘यस्य स्वयं सुरगुरुर्गारिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्नविभु-
विधातुम् ।

तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये॥

‘प्राग्भारसम्पृतनभांसि रजांसि रोपादुत्थापितानि कमठेन शठेन
यानि ।

आयापि तैस्तव न नाथ हता हनागो अस्तस्त्वमीभिरयमेव परं
दुरात्मा ॥ ३१ ॥’

मोमचंद्रकी कठमहोदधि (३वे०)में भी इस घटनाका उल्लेख है। अतएव इस घटनामें संशय करना वृथा है।

जैन समाजमें भगवान् पार्श्वनाथके सम्बन्धमें कई एवित्रस्थान तीर्थरूपमें माने जाते हैं। सम्पेदशिखर

पार्श्वनाथजी सम्बन्धी तो निर्वाणस्थान होनेके कारण बहुप्रख्यात तीर्थस्थान । है; परन्तु इसके अतिरिक्त और स्थान भी

तीर्थरूपमें पूजे जाते हैं। इनारस गर्भ

जन्म और केवलज्ञान स्थानरूपमें प्रसिद्ध है। किन्तु दिगम्बर संप्रदायमें न मालूम अहिच्छत्रको किस आधारसे केवलज्ञान स्थान माना

जाता है ? हमारे ख्यालसे वहाँपर एक नागराजने भगवानकी विनय और भक्ति की थी और उनकी पवित्र स्मृतिमें एक मंदिर और स्वर्णलेपयुक्त प्रतिविम्ब बनवाई थी, उसीके उपलक्षमें यह स्थान पूज्य माना जाने लगा है । पार्श्वनाथजीके सम्बन्धमें शास्त्र इसके अतिरिक्त और कोई उल्लेख नहीं करते हैं । कलिकुण्ड अथवा कलिकुण्ड पार्श्वनाथ नामक तीर्थ भी दोनों संप्रदायोंमें मान्य है । यहाँपर करकण्डु महाराजाने अनेक जिनमंदिर और रत्नमई पार्श्वप्रतिमा बनवाये थे, यह दिगम्बर शास्त्रोंका कथन है । इसके अतिरिक्त श्वेतांबर संप्रदायमें कुकुटेश्वर, स्तमनक, मथुरा, शखपुर, नागहद, लाटहद और स्वर्णगिरि नामक स्थान पार्श्वनाथजीके सम्पर्कसे पवित्र हुये तीर्थ माने जाते हैं । दिगंबर संप्रदायमें भी उपरोक्तके अलावा श्री खण्डगिरि उदयगिरि, राजगृही (विपुलाचल पर्वत), खजुराहा, अतिशयक्षेत्र कुरगमा (जासी), बालावेट अतिशयक्षेत्र, ग्वालियर, भातकुली (अमरावती), अतरीक्ष पार्श्वनाथ (सिरपुर), कुडलपुर, कुकुटेश्वर, (इन्दौर), द्रोणागिरि, नैनागिरि, मुक्तागिरि, विजोलिया अतिशयक्षेत्र, फालोदी पार्श्वनाथ, चौश्लेश्वर अतिशयक्षेत्र, मक्सी पार्श्वनाथ, श्री विघ्नेश्वर पार्श्वनाथ, कचनेर अतिशयक्षेत्र, तेरपुर (धाराशिव), बावानगर अतिशयक्षेत्र अमीजरा पार्श्वनाथ अतिशयक्षेत्र, श्रीक्षेत्र तिरुमलै, मृडवद्री, श्रवणबेलगोला इत्यादि स्थानोंसे भगवान पार्श्वनाथजीका विशेष सम्बन्ध माना जाता है । इस प्रकार प्रकट है कि प्राचीनकालसे ही भगवान पार्श्वनाथजीके पवित्र स्मारकमें अनेक स्थान पवित्र माने जाने लगे थे और अनेक चैत्य, मंदिर, विहार व गुफायें भी बन गये थे ।

अन्तमें हमें प्रस्तुत पुस्तकके विषयमें कुछ अधिक नहीं कहना है । इसमें जो कुछ है वह पाठ-प्रस्तुत ग्रन्थ । कोके सामने है । वेशक उसमें नवीनता

गायद ही कुछ हो-पुगतन भाव और चरित्रको ही इसमें स्थान दिया गया है । हा, ऐतिहासिक रीतिसे विवेचना करनेका ढग उल्लेखनीय है । इसे हमारी समाजके रुति-पय विद्वान् शायद पसंद भी नहीं करेंगे । परंतु सत्यकी खोजके लिये यह ऐतिहासिक ढग परमावश्यक है । इसी ऐतिहासिक ग्रसंगमें जो बातें हमने श्वेतावरादि संप्रदायोके विषयमें कहीं हैं, वह भी केवल सत्य खोजके भावको लेकर लिखी गई हैं । इसमें विवश ऐसी परिस्थित होती है, जिसे एक इतिहास लेखक मेटने और सर्वप्रिय बनानेमें असमर्थ रहता है । इमसे हमारा भाव किसीका दिल दुखानेका नहीं है और न उनकी मान्यताओंको हेय प्रगट करनेका है । इसके साथ ही जो इसमें जैन ग्रन्थोंमें उल्लेखित स्थानोंको यथासंभव आजकी दुनियांमें खोज निकालनेका प्रयत्न किया गया है, वह अनोखा है और इस विषयका प्रथम प्रयास है । आशा है, विद्वज्जन इसपर निष्पक्ष हो विचार करेंगे और उचित सम्मति द्वारा अनुग्रहीत करेंगे । भगवान् पार्श्वनाथजीके पवित्र जीवन चरित्रको प्रकट करनेवाले इस ग्रन्थको मैं लिख सका हूं यह केवल धर्मका ही प्रभाव है । वरन् मुझ जैसे अल्पज्ञकी क्या सामर्थ्य थी जो इस गहन विषयमें अपनी अयोग्य लेखनीका प्रवेश करा सक्ता ! अस्तु जय, प्रभु, पार्श्वकी जय !

पार्श्वनि० दिवस २४९४ ।

विनीत-कामताप्रसाद जैन ।

भगवान् पार्श्वनाथः ।

(उत्तरार्द्ध)

(१३)

भगवान् नृका दीक्षाग्रहण और तपश्चरण ।

साकेत नगरे सोऽथ जयसेनाख्य भूपतिः ।

धर्मप्रीत्यान्यदासौ प्राहिणोद्धी पार्श्व सन्निधं ॥

निःसृष्टार्थं महादूतं कृत्स्न कार्यकरं हितं ।

भगलादेशसंजातहयादिप्राभृतः समं ॥

—श्री सकलकीर्तिः ।

राजकुमार पार्श्वनाथ आनन्दसे कालयापन कर रहे थे ।
पताके राजकार्यमें वे उनका हाथ बटाये हुये थे । युवावस्थाको
प्राप्त होचुके थे । युवक वयसके ओज पूर्ण रसने उनके शरीरको
ऐसा खिला दिया था कि मानों कामदेव भी वहा आते खिज रहा
है । भगवान तो जन्मसे ही अतीव सुन्दर और सुदृढ़ शरीरके धारी
थे, पर इस समय उनकी शोभा देखे नहीं बनती थी । नीलाकाशमें
जैसे शरद-पूर्नोंका चन्द्रमा अपनी सानी नहीं रखता, वैसे ही भग-
वानके नीलवर्णके सुन्दर शरीरमें यौवन अन्यत्र उस उपमाको नहीं
पाता था । भगवान् जिस ओरसे होकर निकल जाते थे उस ओरके
लोग उनके रूप सौन्दर्यपर बावले होजाते थे । स्त्रियोंको यह भी
पता नहीं रहता था कि हमारा अंचल वक्षःस्थलसे कब स्वलित

होगया है और हमारी लोकलज्जा क्या है ? जैन शास्त्रोंमें भगवानके विषयमें ऐसा ही वर्णन मिलता है ।^१

एक रोज यौवनसम्पन्न राजकुमार पार्श्वको देखकर उनके पिताको पुत्रके विवाह करनेकी सुघ आई । सचमुच भारतीय मर्यादाके अनुमार पहले ब्रह्मचर्यआश्रममें पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने पर और युवा होजाने पर ही लोग गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते थे । आजकलकी तरह नन्हें २ बालकोंके विवाह उस जमानेमें नहीं होते थे अनमेल और वृद्धविवाहोंका भी अस्तित्व उससमय इस धरातलपर नहीं था; क्योंकि लोग गृहस्थ आश्रमका उपभोग करके चानप्रस्थ आश्रमका अभ्यास करने लगते थे । इपप्रकारके नियमित और संयमी सामाजिक वातावरणमें ही आर्यसंतान फल फूल रही थी और संसारभरमें वह अपनी समानतामें एक थी । उसी पुरातन आदर्श आर्य जनताके गुणगान आन भी सारा संसार मुक्तकंठसे करता है किन्तु उन्हींकी संतान आजके भारतीयोंको कोई कौड़ी मौल नहीं पृच्छना ! आर्यवंशज होते हुये भी वह अपने पूर्वजोंकी मर्यादाको लांछित बना रहे हैं । सचमुच जबतक भारतीय समाजका सामाजिक जीवन प्राचीन आदर्शजीवन नहीं बन जायगा तबतक उसकी उन्नति होना अशक्य है । भगवान् पार्श्वनाथके भक्त जैनी भी आज अपने पूर्वजोंके आदर्शजीवनसे कोसों दूर हैं; यही कारण है कि उनके जीवन हीन और संकटापन्न बन रहे हैं । विवाह नियमकी अवहेलना वह बुरीतरह कर रहे हैं । बाल, अनमेल और वृद्धविवाह जैसी कुप्रथाओंका उनमें बहु प्रचार है । जहां

पहले उनके पूर्वज अपने पुत्र-पुत्रियोंको युवावस्था प्राप्त करने तक जैन उपाध्यायोंके सुपुर्द करके धार्मिक और लौकिक ज्ञानमें पारंगत बनाने थे, वहां अब उनको नन्होंसी उमरसे ही गृहस्थीकी श्रृंखलामें फसादिया जाता है। वे बालक अपरिपक्व शरीर और अधूरे ज्ञानको ही रखकर गृहस्थीका महान् बोझा अपने कोमल कंधोंपर लेकर चलनेको बाध्य किये जाते हैं; जिसका परिणाम यह होता है कि वे गृहस्थ-धर्मका समुचित पालन करनेमें असफल रहते हैं। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थका वह भली भांति पालन ही नहीं कर सकते हैं। वह तो पहले ही नामको पुरुष रह जाते हैं। इस दशामें वृद्धावस्था तक उनकी वही असंयमी दशा बनी रहती है और वाज-प्रस्थधर्म एवं सन्यासधर्मका पालन करना उनके लिये मुहाल होजाता है। इसके साथ ही अपने पूर्वजोंके खिलाफ आजके जैनियोंने अपनेको अलग २ टोलियोंमें सीमित कर रक्खा है, जिससे विवाहक्षेत्र सकुचित होगया है और योग्य वर कन्याओंके ठीक सम्बंध नहीं मिलते हैं। इससे भी सामाजिक ह्रास बहुत कुछ होरहा है। किन्तु पूर्वकालके जैनियोंमें यह बात नहीं थी। उनका विवाहक्षेत्र विशद था और उनके जीवन आदर्शरूप थे। आज उनके पद-चिह्नोंपर चलनेमें ही हमारा कल्याण है। अस्तु, उस समयके आदर्श सामाजिक जीवनके अनुसार ही जब भगवान् पार्श्वनाथ पूर्ण युवा होगये तो उनके पिताने उनका विवाह करना आवश्यक समझा था।

राजा विश्वसेनने राजकुमार पार्श्वके समक्ष जब विवाहका प्रस्ताव रक्खा, तो वे सकुचा गये। उन्होंने अपने बल-पराक्रम

और योग्यतापर दृष्टि डाली, कर्तव्याकर्तव्यकी ओर निगाह फेरी । पिताने कहा—वश वेलको अगाडी चलानेके लिये भगवान् ऋषभ-नाथकी तरह तुम भी विवाह करलो परंतु रानकुमार पार्श्वने ऋषभदेवसे जो अपनी तुलना की तो उनको इस प्रस्तावसे सहमत होना कठिन होगया । उन्होंने कहा—‘मैं ऋषभदेवके समान नहीं हूं, मात्र सौवर्षकी मेरी आयु है, जिसमेंसे सोलह वर्ष तो व्यतीत होचुके हैं और तीस वर्षमें संयम धारण करनेका अवसर आजायगा । इसलिए नरराज ! अब मुझे इस झंझटमें न फंसाइये । देखिये चहुओरका वातावरण कैसा असंयमी बन रहा है । लोग ब्रह्मचर्यके सहत्वको ही नहीं समझते हैं । गृहत्यागी लोग तक पुत्रोत्पत्तिकी आशासे विवाह करना अपना धर्म माने हुये हैं । गृहवास छोड़कर जंगलोंमें आकर बसे हुये लोग भी आज इंद्रियनिग्रहसे मुंह मोड़ रहे हैं । इसलिये हे पिताजी ! कर्तव्य मुझे बाध्य कर रहा है कि मैं आपके प्रस्तावको अस्वीकार करूं । अल्पकाल और अल्प सुखके लिये आप ही बताइये मैं क्योंकर इस झंझटमें पड़ूं ? इस अल्प प्रयोजनके लिये अपने कर्तव्यको कैसे ठुकरा दूं ?’

रानकुमार पार्श्वके इस प्रकार सारपूर्ण वक्तव्यको सुनकर राजा विश्वसेन चुप होगये; परन्तु इस घटनाने उन्हें मर्माहत बना दिया । वह मन ही मन विलखते हुये नेत्रोंमें ही आंसुओंको छुपा ले गये । पुत्रका विवाह करनेकी लालसा किसे नहीं होती है और उस लालसापर कहीं पानी फिर जाय तो अपार दुःखका अनुभव क्यों नहीं होगा ? किन्तु राजा विश्वसेन बुद्धिमान् थे । वह कर्तव्य अकर्तव्य और हिताहितको जानते थे । पार्श्वनाथजीके मार्मिक

शब्दोंका उनके पास कोई समुचित उत्तर नहीं था । उन्होंने समझ लिया कि इनके द्वारा तीनों लोकका कल्याण होनेवाला है, इसलिये इनके परमार्थ भावपर अवलंबित निश्चयमें अडगा डालना वृथा है । राजकुमार पार्श्व इसके उपरांत श्रावकोंके व्रतोंका पालन करते हुये रहने लगे ।

एक दिवसकी बात है कि वह प्रसन्नचित्त राज-सभामें बैठे हुये थे, उसी समय द्वारपालने आकर सूचना दी कि अयोध्याके नरेश राजा जयसेनका दूत उनके लिये प्रेमोपहार लेकर आया है और सेवामें उपस्थित होनेकी प्रार्थना कर रहा है । द्वारपालका यह निवेदन स्वीकृत हुआ और उसने राज अनुमति पाकर दूतको सभामें भेज दिया । दूतने प्रणाम करके जो कुछ भेट राजा जयसेनने भेजी थी वह राजकुमारको नजर कर दी । इस भेटमें भग-लीदेशके सुन्दर घोड़े आदि अनेक वस्तुयें थीं । भेटकी ओर निगाह फेरते हुये राजकुमार पार्श्वने दूतसे अयोध्या नगरका पूर्व महत्त्व वर्णन करनेको कहा । दूत तो चतुर था ही, उसने भगवान् ऋष-भदेवसे लगाकर उस समय तकका समस्त वृत्तांत अयोध्याका कह सुनाया । तीर्थकरोंके अनुपम कल्याणकोंका जिक्र भी उसने किया । राजकुमारने दूतको पुरस्कृत करके विदा किया, परन्तु उसके चले जानेपर भी वह उसके शब्दोंको न भुल सका । अयोध्याके विवरणको सुनकर उनके हृदयमें वैराग्यकी लहर उमड पड़ी । नाचीज दूतके बचन उनके वैराग्यका कारण बन गये ।

राजकुमार पार्श्वनाथका चित्त संसारसे विरक्त होगया—उनको संसारकी सब वस्तुएं, निःसार जंचने लगीं । उनमें उनको अब जरा

भी ममत्व न रहा ! सांसारिक सम्पत्ति और विषयभोग उनको महादुःखदायी भासने लगे । विवेक नेत्रोंके बल वह उनमें दुःख ही दुःख भरा देखने लगे ! वे ज्ञानवान् थे । तीन ज्ञानके धारी जन्मसे थे—वे इंद्रियजनित विषय—सुखोंके इन्द्रायण सरीखे असली रूपको जानते थे ! फिर भला उनके लिये यह कैसे सम्भव था कि वह और अधिक समय गृहस्थ अवस्थामें बने रहते ! विषसे अनभिज्ञ मनुष्य भले ही विष भक्षण कर ले; परन्तु जो विषको जानता है वह उसको कैसे खा सकता है ? राजकुमार पार्श्वनाथ जन्मसे ही निर्मल सम्यग्दर्शनके ज्ञाता थे—गृहस्थ दशामें भी वे संयमी जीवन व्यतीत करनेके इच्छुक थे, वे उत्तम मार्गका ही अनुसरण करना जानते थे, इसलिये उन्हें अपने स्वरूप रूप मुक्ति—धाम पानेकी योजना करना प्राकृत आवश्यक थी । वैराग्यका गाढ़ा रंग उनके मनको सखोर कर देगा, यह सर्वथा सुसंगत था । अनेक दोषोंके घर स्वरूप और त्याज्य विषयभोगोंसे पीछा छुड़ा लेना और परमार्थ सिद्धिके मग लग जाना ही बुद्धिमानोंका कार्य है । राजकुमार पार्श्वनाथने सोचा कि जब स्वर्गोंके सुखोंसे विषयतृष्णाकी तृप्ति न हुई, तो अब मनुष्यपदमें उसकी शांति क्या होगी ? एक कवि यही लिखते हैं:—

‘जो सागरके जलसे ती, न बुझी तिसना तिस एती ।

सो डाम—अनीके पानी, पीवत अब कैसे जानी ?

ईर्धनसौं आगि न धापै, नदियों नहिं समापै ।

यों भोग विषै अति भारी, तृपते न कभी तन धारी !’

यही विचार करके राजकुमार पार्श्वनाथ संसारसे बिल्कुल

विरक्त होगये । वे अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओका चितवन कर रहे थे कि इतनेमें अपने कर्तव्यके प्रेरे हुये लौकातिक देव वहांपर आपहुचे और भगवानके वैराग्यकी सगाहना करने लगे । कहने लगे कि ' पुरुषोत्तम ! यदि अपने जातीय स्वभावके वशी-भूत होकर और इस कार्यको अपना कर्तव्य समझकर हम आपके निकट आये है परंतु नाथ ! आपको प्रबुद्ध करनेको हममें सामर्थ्य कहा है ? आग स्वयं वस्तुओके क्षणभंगुर विनाशीक स्वभावसे परिचित है । उनसे आपका स्वयमेव विरक्त होना कोई अचरजभरी बात नहीं है । त्रिलोकीनाथ बननेका उद्यम करना यह आपके लिये पहलेसे ही निर्णीत है । यह तो हमारी उतावली है, मनकी व्यग्रता है जो हम आपको वैराग्यप्राप्तिमें सहायक बर्तनेका दम भरकर यहां आपहुचे है । सचमुच हमारी यह क्रिया सूरजको दीपक दिखानेके समान है ! बस, चलिये और महाव्रतोंको धारण कीजिये । आपके इस दिव्य कल्याणकसे ही हमारी आत्माओंको आनन्दका आभास मिलेगा । ' इतनी विनयके साथ वे सब ब्रह्मलोकको चले गए ।

इधर लौकातिक देवोंकी इस विनतीको सुनकर भगवान् वैराग्यरसमें मग्न होमये और दिगम्बरी दीक्षा धारण करनेका दृढ़ निश्चय करने लगे । इस परमोच्च भावके उदय होते ही सप्सारमें फिर एक दफे इतनी प्रबल आनन्द-लहर फैल गई कि वह विद्युत गतिसे भी तेज चलकर सप्सारके कोने-ने में भगवान् के दीक्षा कल्याणकके समाचार पहुंचा आई । विगिष्ट पुण्य प्रकृतिके प्रभावसे महान् पुरुषोंके निकट दिव्य बातें स्वमेव ही होने लगती है । भगवान् के तप धारण करनेके समाचार जानकर देवेन्द्र पुलकित वदन होकर

चट सर्व ही देव देवांगनाओं सहित बनारस नगरमें आया और भगवान्‌का अनेक प्रकारसे जयगान करने लगा । उपरांत सब देवोंने मिलकर भगवान्‌का अभिषेक किया और उन्हें दिव्य वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत बनाया, जिनको धारण करके वे ऐसे ही जान पड़ने लगे कि मानों मोक्षरूपी कन्याको वरनेके लिये साक्षात् दृष्टा ही हों ! फिर देवेन्द्रने भगवान्‌से निम्नप्रकार प्रार्थना की; यही आचार्य कहते हैं—

‘अमर्सादवतारोऽयं पारार्थिकफलस्तव ।

किं पुनस्त्रिदिवादन्यभोगातिशयहेतवः ॥

निर्वेदस्तेन देवायं फलेन प्रतिमन्यताम् ।

समुन्मील्यास्त्वया चैताः सतामंतारदृष्टयः ॥’

‘हे भगवन् ! देवलोकसे जो आपका अवतार हुआ है, उसका फल परहितका सम्पादन करना है । इसलिये स्वर्गसे अन्य जितने भर भी भोग हैं वे स्वर्गके भोगोंसे अधिक आपको अच्छे नहीं लग सके । दूसरोंका हित सम्पादन करनेवाले आप, विषयभोगोंमें नहीं फंस सके । इसलिये हे भगवन् ! आपको जो वैराग्य हुआ है उसे सफल बनाइये, दिगम्बरी दीक्षा धारण कीजिये और केवलज्ञान पाकर उपदेश दे भव्यजीवोंके अन्तरंग नेत्रोंको खोल दीजिये ।

(श्री-पार्श्वनाथचरित्र पृ० ३८१—३८२)

इन्द्रने अपने इस निवेदनको पूर्ण करते हुये भगवान्‌को अपने हाथका सहारा दे दिया । भगवान्‌ने इन्द्रके हाथको ग्रहण करके चट सिंहासन छोड़ दिया ? वहां देर ही किस बातकी थी—वैराग्य तो पहले ही उनको वहांसे उठ चलनेको प्रेरणा कर रहा था । भगवान् तो इधर तप धारण करनेका साधन करने लगे और उधर

रणवासमें जब यह समाचार पहुँचे तो इनकी माता एकदम विह्वल बन गई ! माँ की ममता एक साथ ही उमड़ पड़ी । 'हाय ! पुत्र नयनोंके तारे मुझे छोड़कर कहां जाते हो' ऐसे ही अनेक रीतिसे विलाप करने लगीं । राजा विश्वसेन भी खिन्नचित्त होगये ! परन्तु प्रबुद्ध भगवानने इनको आश्वासन बंधाया, माताको बड़े ही मधुर शब्दोंमें समझाया । उन्हें जगतके विनाशीक पदार्थोंका स्वरूप सुझाया और सासारिक सम्बन्धोंकी निस्सारता जतलाई । प्रभुके उपदेशको सुनकर—हितमित पूर्ण बचनोंको ग्रहण करके रानी ब्रह्म-दत्ताका हृदय शांत हुआ ।^१ वह जान गई कि उनके महामाग्यवान पुत्रका जन्म ही इसी हेतु हुआ है और वे इस अवस्थामें अपनेको धन्य मानने लगीं ।

माता—पिताको समुचित रीतिसे समझा बुझा और ढाढस बधाकर भगवान् इन्द्रकी लाई हुई विमला नामक पालकीमें बैठकर वनकी ओर प्रस्थान कर गये । पहले नरलोकके भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंने क्रमसे सात२ पैद तक उस पालकीको उठाया और फिर समस्त देवसंघ उसको उठाकर ले चला ! इस दिव्य अवसरपर आकाश देवदुंदुभीके बजनेसे घनघोर झंकारसे भर गया, देव कन्यायें अनेक प्रकारसे नृत्य करने लगीं और चारों ओरसे भगवानके ऊपर पुष्पवृष्टि होने लगी । आखिर भगवान् निकटके 'अश्वत्थ' नामक वनमें पहुँचे ।^२ यहांपर इन्द्रका इशारा पाकर सब ही लोग शांत होगये । भगवान् पालकीसे उतर आये । शत्रु-

मित्र और तृण—कंचन सबमें समभाव रखकर उन्होंने अपने सब वस्त्राभूषण उतार डाले । इतनेमें शचीने वहींपर एक वटवृक्षके तले^१ स्थित चन्द्रकांत शिलाको 'स्वस्तिका' से अलंकृत कर दिया । भगवान् पूर्वकी ओर मुख करके उसी स्फटिकमणी पाषाण शिलापर विराज गए और हाथ जोड़कर 'नमः सिद्धेभ्यः' कहकर उन्होंने सिद्धोको नमस्कार किया । फिर बाह्याभ्यंतर परिग्रहको तजकर पंच-मुष्टि लोंच किया ।^२ इस प्रकार दिगम्बर मुद्राको धारण करके वे ध्यानलीन होगये । नरनारी और देवसमूह भी भगवानकी अभि-वन्दना करके अपने-स्थानोको चले गये । उस दिगम्बर मुद्रामें भगवान् बड़े ही सुन्दर जंचने लगे । कवि भी यही कहते हैं—

‘सोहै भूपन वसन विन, जातरूप जिनदेह ।
इन्द्र नीलमनिकौ किधौं, तेजपुंज सुभ येह ॥
पोह प्रथम एकादशी, प्रथम प्रहर शुभ वार ।
पञ्चासन श्री पार्सजिन, लियौ महाव्रत भार ॥
और तीनसै छत्रपति, प्रभु साहस अविलोय ।
राज छांरि संयम धरचौ, दुख दावानल-तोय ॥
तव सुरेश जिनकेश सुचि, छीरसमुद पहुंचाय ।
कर शुति साध नियोग सब, गयौ सुरग सुरराय ॥’^३

भगवान् वीतरागमयी ध्यान अवस्थामें लीन होगये । तीन दिन तक वे वहीं उसी ध्यानमग्न दशामें स्थित रहे । उन्होंने तैला-उपवास कर लिया ! मुनियोंके अट्टाईस मूलगुण और चौरा-

सीलाख उत्तर गुण उन भगवानने धारण कर लिये । वे मौन सहित योगसाधनमें अचल थे । इसी समय उन्हें मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति होगई थी । इसके उपरान्त वे निर्ममत्व, शांतिमुद्राके धारक, परम दयावान और परम उदास भगवान् शरीरकी रक्षाके लिये योग निरोध कर खड़े होगये और दीक्षावनसे एक ओरको विधि सहित भूमि शोधते हुये चलने लगे और क्रमकर गुल्मखेट नामक नगरमें पहुच गये । वहाके धर्मोदय अथवा घन्य नामक राजाने उनको बड़ी भक्तिसे पङ्गाहकर-आसत्रित करके शुद्ध और सरल आहार कराया था, जिसके पुण्यप्रभावसे उसके राजमहलमें देवोंने पचाश्रय किये थे । तीर्थकर भगवानके समान त्रिलोक पूज्य परमोत्कृष्ट उत्तम पात्रको निर्विघ्न आहारदान देकर उस राजाने अपनी कीर्ति तीनों कालके लिये तीनों लोकमें पैलादी । इस आहारदानसे स्वयं राजा धर्मोदय अपनेको ससारसे पार पहुचा समझने लगा ! वह थोड़ी दूर तक भगवानके साथ गया और फिर भगवानकी आज्ञा पाकर अपने राजमहलको लौट आया । भगवान् वनमें जाकर तपश्चरणमें लीन होगये ।

तपोधन् भगवान् पार्श्वनाथ वनमें आकर प्रतिमायोगसे दुर्द्धर तप तपने लगे और धर्मध्यानमें मग्न रहने लगे । उस समय उनकी परम पवित्र शात मुद्राके जो भी दर्शन कर लेता था, वह अपने दुःख शोक सब ही भूल जाता था, स्वभावतः वह उनके चरणोंमें नतमस्तक होजाता था ! परन्तु भगवान तो परमोच्च उद्देश्यकी

सिद्धिमें तन्मय थे । उन्हें सिवाय निजपद प्राप्त करनेके और कुछ भी ध्यान नहीं था—एकचित्त हो मौन धारण किये हुये वह उसीको प्राप्त करनेकी चेष्टामें प्रयत्नशील थे । कोई भी बाधा—कैसा भी प्रलोभन उन्हें उनके इष्टमार्गसे विचलित नहीं कर सका था । वे एक व्यवस्थित और नियमित ढंगसे आत्मोन्नतिके मार्गमें पग बढ़ा रहे थे । वस्तु-स्वभावरूप तत्त्वोंका चिन्तन करके और इन्द्रियनिग्रह एवं विविध प्रकारकी तप-क्रियायों द्वारा संयमका पालन करते हुये वेह अपनी आत्माको निर्मल और शुद्धरूप परम-शक्तिवान बना रहे थे । वेह उस समय ऐसे प्रतिभाषित होते थे जैसे कल्लोलसे रहित निस्तब्ध नील समुद्र ही हो अथवा अडोल सुमेरुगिरिकी शिखर पर नीलमणिकी सुंदर प्रतिमा ही विराजमान हों । उनके चहुंओर शांतिका साम्राज्य फैल रहा था । सचमुच—

‘वरभाव छांड्यौ वन जीव, प्रीत परस्पर करैं अतीव ।
 केहरि आदि सतावैं नाहिं, निर्विष भये भुजग वनमांहि ॥
 सील सनाह सजौ सुचिरूप, उत्तरगुन आभरन अनूप ।
 तपमय धनुष धर्यौ निजपान, तीन रतन ये तीखतवान ॥
 समताभाव चढ़े जगशीस, ध्यान कृपान लियौ कर ईस ।
 चारितरंगमहीमें धीर, कर्मशत्रु विजयी वरवीर ॥’

इसी अवस्थामें भगवान् चार मास तक रहे थे और उपरान्त वे काशिके निकट अवस्थित दीक्षावनमें पहुंच गये थे । किन्तु श्वेताम्बर संप्रदायके श्री भावदेवसूरि त्रिरचित ‘पार्श्वचरितमें’ भगवानका अन्य स्थानोंमें पहुंचनेका भी उल्लेख है । वहां भगवानका पारणा स्थान कोपकटक स्थान बताया गया है और धन्यको

उस नगरका एक गृहस्थ (Householder) लिखा है। यह कोप-कटक नगर आज कलका धन्यकटक नगर अनुमान किया गया है।^१ इस नगरसे प्रस्थान करके उपरान्त उनका आगमन कालिगिरिके निकट वाले कादम्बरी वनमें होना लिखा है। वहा वे कुन्द नामक सरोवरके तटपर एक जैन प्रतिमाके निकट विराजमान रहे थे। इसी अवसरपर चम्पाके करकण्ट नामक राजाका यहां आना और भगवानकी विनय करना एव देवोपनीत प्रतिबिम्बके लिए मंदिर बनवा देनेका उल्लेख है। इस कलिकुण्डसे भगवानको शिवपुरी पहुंचा बतलाया गया है। जहाके 'कौशाम्ब' नामक वनमें वे कायोत्सर्गरूपमें विराजमान हुए थे। यहीपर नागराज धरणेन्द्रने आकर भगवानकी पूजा की थी और तीन दिन तक उनपर वह छत्र लगाये रहा था, जिससे यह स्थान "अहिच्छत्रके नामसे विख्यात हुआ था यह कहा गया है। यहांसे वे राजपुर पहुंचे जहांके राजाको भगवानके दर्शन करते ही अपने पूर्वभव याद आगए थे। उसने भी भगवानकी विनय की थी और जहापर भगवान विराजमान थे, वहापर उसने एक चैत्य बनवा दिया था जो कुक्कटेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ था, यह लिखा है। उपरान्त भगवान अन्यत्र विचरते बताये गए हैं और इसी अन्तरालमें कमठके जीवका उनपर उपसर्ग होना कहा है और फिर उनको काशीके दीक्षावनमें पहुंचा बतलाया है।^२ दिगम्बर जैन-शास्त्रोंमें यह वर्णन नहीं है और कमठके जीवका दीक्षावनमें उपसर्ग करना लिखा है। अस्तु; इसप्रकार हम भगवानके दीक्षा ग्रहण करनेके अवसर और तपश्चरण करनेका दिग्दर्शन कर लेते हैं।

(१४)

ज्ञानप्राप्ति और घर्मप्रचार !

‘बृहत्फणामण्डलमण्डपेन यं स्फुरत्तडिन्विद्भस्वरूपसर्गिणम् ।
जुगुह्व नागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदो यथा ॥
स्वयोगनिन्विगनिगानधारया निशास यो दुर्जयमोदविद्रिपम् ।
अवापदादैन्यमचिन्त्यमद्भुतं त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् ॥

—श्री समन्तभद्राचार्यः ।

वनारसके अश्वत्थ वनमें दिगम्बरमुद्रा धारण क्रिये परम धीर
वीर और गम्भीर मुनिराजोकि इन्द्र सुन्दर सुभग नीलवर्णके शरी-
रको धारण क्रिये हुए कायोत्सर्ग आमनसे त्रिराजमान हैं ! न किसी
जीवसे राग है और न किसीसे द्वेष है । अपनी शुद्धात्माके ध्यानमें
वे लीन हैं । किन्तु यह क्या ? इन मुनीन्द्रकी शान्तिमुद्राका द्रोही
कौन बन गया ? किसने यह पर्वतोंका प्रहार करना इनपर शुरू
कर दिया ? अरे, यहां तो नूफान ही पर्पा होगया ! प्रचंड आंधी
चल पड़ी । बड़े-विशाल पेड़ उखड़-का इन प्रभुके ऊपर गिने
लगे ! विजलियां चमकने लगीं—वज्रपात होते दिखाई पड़ने लगे ।
न जाने उस शान्तमय वातावरणमें यह कोलाहल कहाँसे खड़ा होगया ?
किन्तु जरा देखो तो इस महा भयानक दृश्यामें भी वे मुनिराज
पूर्ववत् ध्यानमग्न हैं—वे अपनी योग समाधिसे जरा भी विचलित
नहीं हुए हैं । वे ज्योंके त्यों नील इन्द्रमणिकी मनमोहनीय प्रति-
माकी भांति वैसे ही खड़े हुये हैं !

पाठक ! जरा मंमलिये, इधर देखिये, यह विकाररूप धारण
क्रिये हुए कौन आरहा है ? क्रोधके आवेशमें इसके नेत्र लाल हो

रहे हैं । मुख कू'ताको धारण किये हुये हैं और शरीर भयानक ताको लिये हुये हैं । यह दीठ पुरुष मुनिराजके समक्ष आकर गरज रहा है । वह कह रहा है कि रे मुनि ! मैंने तुझसे यहासे चले जानेको कहा, पर तू अपने पाखण्डके घमण्डमे कुछ समझता ही नहीं है । पर याद रख मुने ! मेरा नाम शंवरदेव नहीं जो मैं तुझे नेरे इस हठाग्रहके लिए अच्छी तरह न छका दू ! न मालूम तुझे मेरे विमानको रोक रखनेमें क्या आनन्द मिलता है । मुने ! अब भी मान जाओ और मेरे विमानके मार्गको छोड दो ।'

किन्तु इस देवके इन बचनोका कुछ भी उत्तर उन मुनिराजसे न मिला, वे शब्द उनके कानों तक पहुँचे ही नहीं । उन मुनिराजका उपयोग तो अपने आत्माके निजरूप चिन्तवनमें लग रहा था । उनका इन बाह्य घटनाओंसे सम्बन्ध ही क्या ? शंवरदेवका गर्जना कोरा अरण्यरोदन था । उसकी धृष्टता उन शात मुनिराजका कुछ न बिगाड़ सकी थी । यह देखकर वह बिलकुल ही आग-बबूला होगया । उसके नेत्रोंसे अग्निकी ज्वालायें निकलने लगीं और वह बड़ी भयंकरतासे उन मुनिराजपर घोर उपसर्ग करने लगा । अनेक सिंहों और पिशाचोका रूप बनाकर वह उन मुनिराजको त्रास देने लगा । कभी गहन जल वरसाने लगा, कभी शस्त्रोंका प्रहार उनपर करने लगा और कभी अग्निको चहुओर प्रज्वलित करने लगा ।

यह शंवरदेव एक पूर्वभवनें क्रमठ नामक द्विजपुत्र था और मुनिराज भगवान् पार्श्वनाथके अतिरिक्त और कोई नहीं हैं । शबरके कपठवाले भवमें भगवान् उसके भाई थे और तबहीसे इनका

आपसी वैर चला आरहा है, यह पाठकगण भूले न होंगे । उसी पूर्व वैरके वशीभूत होकर जब यह कमठका जीव संवर ज्योतिषीदेव अपने विमानमें बैठा हुआ अश्वत्थ वनमेंसे नारदा था, तब मुनि-राजके ऊपर नियमानुसार विमानके रुक जानेसे वह अपना पूर्व वैर चुकानेके लिये उपरोक्त प्रकार भगवानपर घोर उपसर्ग करने लगा था । ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोंमें हुये महान् विद्वान् श्री समन्तभद्राचार्यजी इस घटनाका उल्लेख इन शब्दोंमें करते हैं कि—

“उपसर्ग युक्त जो पार्श्वनाथ है उनको धरणेन्द्र नामके सर्पराजने अपने पीली विजलीकी भांति चमकते हुये कांतिवान् फण समूहसे वेष्टित किया है (अर्थात् उपसर्ग दूर किया है)—जिम प्रकार मानो संव्याकी लालिमा नष्ट हो जानेपर उसमें जो पीत विद्युत्से मिला हुआ पीतमेघ पर्वतको आच्छादित करता है । ”

(बृहद् स्वयंभू स्तोत्र पृ० ७१)

पापाचारी दुष्ट संवरकी दुश्चेष्टाका पता जब धरणेन्द्रको लगा तो वह शीघ्र ही अपनी देवी पद्मावती सहित वहां आये । जिनके प्रतापसे वे नाग—नागिनी भवसे देव—देवी हुये, उनको वह कैसे भुला सके थे ? वे फौरन ही भगवानकी सेवामें आकर उपस्थित हुये थे । उन्होंने भगवान्को नमस्कार किया और मणियोंसे मंडित अपना फण उनके ऊपर फैला दिया । पद्मावतीदेवीने उनपर सफेद छत्र लगाया था । इसीका उल्लेख श्रीसमन्तभद्राचार्यजीने किया है । एक अन्य आचार्य भी धरणेन्द्रके इस सेवामावके विषयमें कहते हैं कि—

‘ असमालोचयन्नेव जिनस्वाजप्यतां परैः ।

चक्रे तस्योरगो रक्षामीदक्षा हि कृतज्ञता ॥ ८० ॥’

“ भगवान् जिनेन्द्र अजय्य है । दूसरोंसे जीते नहीं जा सकते इस बातका विचार न कर धरणेन्द्र उनकी रक्षाके लिये प्रवृत्त होगया । कृतज्ञता इसीका नाम है । ” (पा० च० पृ० ३९४)

दुष्ट संवर उनके आनेपर और भी भयानकतासे उपसर्ग करने लगा, जिससे वनके मृग आदि जंतु भी बुरी तरह व्याकुल होने लगे । पर वह अपने विकट भावको पूरी तरह कार्य रूपमें परिणत करनेमें जरा भी शिथिल न हुआ । पहलेकी तरह उपसर्ग करनेमें वह तुला ही रहा । कवि कहते हैं—

‘किलकिलंत चेताल, काल कज्जल छवि सज्जहि ।

भौ कराल विकराल, भाल मदगज जिमि गज्जहि ॥

मुंडमाल गल धरहिं, लाल लोयननि डरहिं जन ।

मुख फुलिंग फुंकरहिं, करहिं निर्दय धुनि हन हन ॥

डहि विथ अनेक दुर्भेषचारि, कमठजीव उपसर्ग किय ।

तिहुंलोकवन्द जिनचंद्र प्राति, धूलि डाल निजसीस लिय ॥’

सचमुच सवर देवने उन जिनेन्द्रवद् भगवान् पर उपसर्ग करके चन्द्रमापर मट्टी फेंकनेका ही कार्य किया था ! वह उपसर्ग उन भगवान्का कुछ भी न बिगाड़ सका, प्रत्युत उनके ध्यानको एकाग्र बनानेमें ही सहायक हुआ, परन्तु उस सवरदेवने अवश्य ही अपने आत्माके लिये काटे बोलिये- वृथा ही पाप संचय कर लिया । भगवान् उपसर्ग दशामें और भी दृढ़तापूर्वक समाधिलीन रहे । वास्तवमें मनीषी पुरुष भयानक उपद्रवके होते हुये भी अपने इष्टपथसे विचलित नहीं होते हैं । अनेकों घोर संकट उनके मगमें आड़े पड़े हों, पर वे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं । फिर

भला तीर्थङ्कर भगवानका विचलित होना बिल्कुल असंभव था ! अत्युत्तम इस परीक्षा समयपर—घोर उपसर्ग दशामें भी अपने ध्यानको इतना प्रबल बनानेमें वे सफल हुये थे कि इसी समय उनको केवलज्ञान—सर्वज्ञताकी प्राप्ति होगई थी ! संतर देवके भयानक संकटमय कृत्य उनके लिये फूलमाल हुये थे । वे त्रिलोक्यपूज्य अर्हत्पद—तीर्थंकर अवस्थाको प्राप्त हुये थे । शुद्ध, बुद्ध—जीवन्मुक्त परमात्मा बन गये थे । श्रीसमंतभद्राचार्यजी कहते हैं कि “भगवान् पार्श्वनाथने दुर्जय मोह शत्रुको परम शुद्ध-ध्यानरूप खड्गकी तीक्ष्ण धारसे मारकरके अचिन्तनीय अद्भुत गुणोयुक्त स्थान २ पर तीन लोककी पूजाका अतिशय आधार, ऐसा जो “मार्हन्त्य” पद है उसको प्राप्त किया । अर्थात् उपसर्ग दूर होनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें ही मोह कर्मको नाशकर केवलज्ञान लक्षणरूप अर्हन्त अवस्था उन्हें प्राप्त होगई ।” (बृ० स्वं० स्तोत्र पृ० ७१)

यह चैत्र कृष्ण चतुर्दशीका पवित्र दिन था । पमय दोपहरसे कुछ पहलेका था । इसी समय पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकरपदको प्राप्त हुये थे, स्वयं बुद्ध परमात्मा होगये थे । चराचर वस्तु तीनों लोककी उनके ज्ञान नेत्रोंमें स्पष्ट प्रतिमापिन होने लगी थी । अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यकी अपूर्व निधि उनको प्राप्त हो गई थी । उनका दिव्य औदारिक शरीर ऐसा चमकने लगा था मानो सहस्र सूर्य—रश्मिका ही प्रकाश हो ! दुःख, शोक, क्षुब्ध, तृष्णा, राग, द्वेष आदि सब ही मानवी कर्मजोरियों ने उन्होंने परास्त कर दिया था । वे अब उनके निकट फट-कने भी नहीं पाती थीं । वे सशरीरी जीवित परमात्मा होगये थे

और उनके इस परमपद प्राप्त करनेका उत्सव मनाने इन्द्र व देव देवांगनायें फिर आये थे । आचार्य कहते हैं कि—

ततः प्रघोषं जयकारदूर्यैर्दिवौकसां उल्लसितं समंतात् ।

निष्पन्नं निर्मुच्यरूपं तदैव बभूव शत्रुः स च कांदिशीकः ॥

अर्थात्—‘केवलज्ञानके प्रगट होते ही देवोंका बड़े जोरसे जय जयकार शब्द होने लगा जिसे सुनते ही मृतानंद (संवर)का क्रोध एकदम शांत होगया और वह एकदम अवाक् रह गया ।’ और अपनेको अशरण जानकर भगवानकी शरणमें आया ! उसे वहीं शांतिका लाभ हुआ । उसे ही क्या, सारे ससारको इस दिव्य अवसर पर आनंदरसका आस्वाद मिल गया था ।

‘प्रकटी केवलरविकिरन जाम, परिफूल्यो त्रिभुवनकमल ताम ।
आकास अमलदीप्तैः अनृप, दिसि-विदिसि भई सत्र कमलरूप ॥’

देवोंने आकर भगवानका केवलज्ञान पूजन किया और बड़े ठाठसे भगवानका समोशरण—समाभवन रच दिया । मानस्तंभ, पीठिका, आदिकर सयुक्त दिव्यमणियोंका बना हुआ वह समवसरण तीन लोककी संपदाको भी लज्जित कर रहा था । भगवानके इस सुन्दर समोशरणको देखकर पाखंडी लोगोको यह भय होता था कि यहां कोई इन्द्रजालकी माया फैला रहा है । परंतु भगवानके निकट आनेसे यह सब मिथ्या धारणायें दूर भाग जाती थी । समवसरणके ठीक मध्यमें उत्तमोत्तम पदार्थोंसे बनी हुई भगवानकी गंधकुटी थी । इसके बीचो बीचमें ‘उदयाचल पर्वतकी शिखिरके समान, सिंहोंसे चिह्नित, मणिमयी सिंहासनपर विराजमान परम तेजस्वी भगवान उस समय नम्रीभूत देवोंको ऐसे जान पड़ते थे मानो ये

साक्षात् सूर्य है ।' उनपर तीन छत्र लग रहे थे और यक्षेन्द्र चंवर ढाल रहे थे । वहां मंदर पवन चल रहा था और समवशरणके वारह कोठोमे अलग २ मुनि-आर्यिका, देव-देवांगना, श्रावक-श्राविका, पशु पक्षी आदि भव्यजन बैठे हुये अपूर्व शोभाको प्राप्त हो रहे थे । जिनेन्द्र भगवानके प्रभावसे समवशरणकी भूमि निर्दोष होगई थी । वहा उस समय किसीके परिणामोंमें किसी तरहका भी दोष नहीं था । सब ही जीव साम्यभावसे वहां विराजमान थे । आत्म-बलका प्रत्यक्ष सात्राज्य वहा फैल रहा था । आचार्य कहते हैं कि इसी समय भगवानके प्रमुख शिष्य स्वयंभू नामक गणधर भगवान उनके निकट आकर उनका स्तवन बड़े भक्तिभावसे करने लगे थे, यथा—

देवस्तदा गणधरः प्रथमं स्वयंभू—

देवाधिदेवमुपढौक्य कृतप्रणामः ।

आनम्रमौलिकतया स्थितिमत्सु पश्चा—

दिट्टेषु वस्तुगणने हितमन्वयुक्तं ॥

अर्थात्— 'प्रथम गणधर स्वयंभू देवाधिदेव भगवान् जिनेन्द्रके पास आये । भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उनके समीपमें बैठ गये तथा अपने पीछे मस्तक नमाकर इन्द्रोंके बैठ जानेपर उन्होंने पदार्थोंके विचारमे चित्त लगाया और वे इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रकी स्तुति करने लगे । "

इत्याद्यनेकनयवादिनिगूढतत्त्वं,

जीवादिवस्तु खलु मात्महृशामभूमिः ।

त्वं विश्वचक्षुरसि देव तव प्रसादात्,

सन्निर्णयोस्तु सुलभः स्वयमस्मदाद्यैः ॥

अर्थात्—‘अनेक नयवादोंसे जिसका स्वरूप छिपा हुआ है ऐसे जीव अजीव आदि पदार्थ आप सरीखे महानुभावोंके ज्ञानके अगोचर नहीं । यथार्थ रूपसे आपको उनके स्वरूपका ज्ञान है । आप विश्वचक्षु सर्वज्ञ हैं । भगवन् ! आपकी कृपासे हमें उनका निर्णय सुलभ रीतिसे होसकेगा ।’ (पा० च० पृ० ४०६—४०७) ।

प्रथम गणधर स्वयम्भुके इस प्रकार निवेदन करनेपर मेघकी गर्जनाके समान भगवानकी दिव्यध्वनि खिरने लगी । उसमें वस्तु स्वरूपमें अनुपम पदार्थोंका निर्णय होने लगा और सप्तभगी नयकर परिपूर्ण परमोपादेय उपदेश हुआ । इस दिव्य उपदेशको सब ही जीव अपनी२ भाषामें समझने लगे यह शास्त्रोंमें लिखा हुआ है । जिनेन्द्र भगवानके मुखसे यथावत् तत्त्वोंका स्वरूप जानकर सब ही भव्यजीव आनन्दमग्न होगये । इसी समय भगवानका जिससे अनेक पूर्वभवोंसे वैर चला आरहा था वह भूतानन्द सवर नामक देव भगवानके निकट हीन गर्व होकर अपने वैरको भुला सका । उसे परम सुखकर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होगई । धरणेन्द्र और पद्मावती भगवानके शासन रक्षक देवता माने जाने लगे और धरणेन्द्रके सम्मन्धमें भगवानने कहा था कि वह मोक्ष जायगा । इस भविष्य मन्देशको सुनकर उपस्थित प्राणियोंके हृदय प्रफुल्लित होगये थे । वह भी भगवानके निकटसे दिनयपूर्वक यथाशक्ति चारित्र नियमोंको गृहण करने लगे थे । आचार्य कहते हैं कि—

‘ तथा धर्मोपदेशेन सभासर्वा जिनाधिराद् ।

पार्श्वः प्रल्हादयामास चंद्रः कैरविणीमिव ॥ १८ ॥

सभासीना जनाः केचित्पीत्वा तद्वचनामृते ।

बभूव ग्रंथनिर्मुक्ताः काललब्धा प्रणेदिता ॥ १९ ॥

अनून ललनाः काश्चिद्धर्मं श्रुत्वा जिनोदितं ।

बभूवुश्चार्यिकाधीश सर्वसंगविवर्जिताः ॥ २० ॥

जगृहुः श्रावकाचारं तत्रैकेचिन्नृपादयः ।

लोकाः प्रसन्नभावेन पीतार्द्धद्राक् सुधारसा ॥ २१ ॥ २८ ॥^१

जिनराज पार्श्व भगवान्के वचनामृतोंको पीकर सभामध्य स्थित प्राणियोंसे कितने हीने तो सर्व परिग्रहका त्याग करके निर्ग्रन्थ मुनिका चारित्र धारण कर लिया, किन्हीं ललनाओंने उस जिन प्रणीत कल्याणकारी धर्मको सुनकर संसारी परिजनका सम्बन्ध त्याग दिया और वे आर्यिका होगई और बहुतेरे राजाओंने श्रावकके व्रतोंको गृहण कर लिया ! तथापि जो किसी प्रकारके भी व्रतोंको धारण करनेमें असमर्थ थे वह भगवान्के वचनोंको प्रसन्नचित्त होकर सुनने लगे । सारांशतः प्रत्येक उपस्थित प्राणीको भगवान्के सदुपदेशसे लाभ हुआ था । वह प्रफुल्ल वदन उनके गुणोंमें लीन था । ब्रह्मचर्य और अहिंसाका भाव भगवान्ने स्वयं अपने चारित्रसे प्रगट कर दिया था, जिसकी उस समय बड़ी भारी आवश्यकता थी । इसी कारण उनकी प्रख्याति सर्व लोकमें “जनप्रिय” (Peoples' Favourite) के नामसे होगई थी !^१ सचमुच वे भगवान् जनप्रिय ही नहीं थे, बल्कि ‘प्राणी मात्रके प्रिय’ थे । उन्होंने विश्वात्मक ज्ञानको (Cosmic Consciousness) पालिया था । उनमें विश्वप्रेमके साक्षात् दर्शन होते थे !

१. श्री चद्रकीर्त्याचार्य प्रणीत पार्श्वचरित सर्ग २८. २. कल्पसूत्र (S B E) पृ० २४९.

विश्वात्मक ज्ञान और विश्वप्रेमके आगार भगवान् पार्श्वनाथका जब सर्व प्रथम दिव्य उपदेश बनारसके निकट अवस्थित वनमें हुआ तो उनका यश दिगन्तव्यापी होगया । वे भगवान् जो कुछ कहते थे वह प्राकृत रूपमें कहते थे । वहा राग-द्वेषको स्थान प्राप्त नहीं था । उनकी क्रियायें भी प्राकृतरूप निरपेक्ष भावसे होती थीं । इसी अनुरूप सर्व लोकोका कल्याण करनेके लिये उनका विहार भी आर्यखंडमें हुआ था । एक तीर्थंकरके लिये यत्र-तत्र भ्रमण करके ससारके दुखोसे छट पटाते हुये जीवोंको धर्मका सुखकर पीयूष पिलाना आवश्यक होता है । यह उनकी तीर्थंकर प्रकृतिका प्रकट प्रभाव है । इसी अनुरूप भगवान् पार्श्वनाथका भी पवित्र विहार और धर्मप्रचार समस्त आर्यखंडमें हुआ था । श्री वादिराजसूरि भी यही कहने हैं -

देवस्तु धर्मममृतं वरभव्यशस्यैः,

संग्राहयन् प्रविजहार विधाय जिष्णुः ।

स्वाभाविकः खलु रवेः कमलानवोधी,

दिक्षु भ्रमस्स न विचारपथोपसर्पी ॥४४॥

अर्थात्—'जिस प्रकार कमलोंके खिलानेवाला, दिशाओंमें सूर्यका भ्रमण स्वभावसे ही होता है उसके वैसे भ्रमणमें विचार करनेकी जरूरत नहीं पडती उसी प्रकार जयशील भगवान् जिनेन्द्रका भी भव्य जीवरूपी धान्योंके लिये धर्मामृत वर्षानेवाला विहार स्वभावसे ही होने लगा । आज यहा तो कल वहा विहार करना चाहिये इस प्रकार इच्छा पूर्वक उनका विहार न था ।'

इस विहारमें भगवान् विना किसी भेद भावके सब ही जीवोंको समान रूपसे धर्माभूतका पान कराते थे । उनका विहार देवोपनीत समवशरणकी विभूति सहित होता था । जहा जहां भगवान् पहुच जाते थे वहा वहा इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर समवशरणकी रचना कर देता था । जैन शास्त्रोका कहना है कि तीर्थंकर भगवानका प्रस्थान साधारण मनुष्योंकी तरह नहीं होता है । उनके निकटसे अशुभ रूप चार घातिया कर्मोंका अभाव होगया था । इसलिये उनका परम औदारिक शरीर इतना पवित्र और हमवजन होगया था कि वह पृथ्वीसे ऊपर बना रहता था । उसके लिये पृथ्वीका सहारा लेनेकी आवश्यकता नहीं रही थी । इसमें आश्चर्य करनेके लिए बहुत कम स्थान है, क्योंकि योगसाधनके बल किंचित् कालके लिये छदमस्थ मनुष्य भी अधर आकाशमे तिष्ठते बतलाये गये हैं । फिर जो महापुरुष साक्षात् योगरूप होगया है, उनके लिये आकाश ही आसन होजाय तो कुछ भी अचरजकी बात नहीं है । योगशास्त्रोके पारंगत विद्वान् इस क्रियामें कुछ भी अलौकिकता नहीं पायेंगे । वास्तवमें इसमें कोई अलौकिकता है भी नहीं; यद्यपि यह ठीक है कि आजकल ऐसे योगी पुरुषोंके दर्शन पा लेना असंभव होगया है । यही नहीं योग शास्त्रोमें बताये हुये सामान्य नियमोंके पालनमें पाण्डित्यप्राप्त मनुष्य ही मुश्किलसे देखनेमें मिलते हैं । इसलिये आजकलके लोग इन बातोंकी गिनती 'करिश्मो' अथवा 'अलौकिक' बातोंमें करने लगते हैं और ऐसी बातें उनके गलेके नीचे सहसा नहीं उतरती हैं । किन्तु वह भूलते हैं और आत्माकी अनन्त-शक्तिमें अपना अविश्वास प्रकट करते हैं । आत्मामें सब कुछ कर

सकनेकी महोद्योगिता विद्यमान है । उसके लिये कोई कार्य कठिन नहीं है । अन्तु. आत्माके स्वाभाविक रूप परमात्मपदको प्राप्त हुये भगवान् पार्श्वनाथके लिये इसमें कुछ भी अलौकिकता नहीं थी कि वह दिव्य देहके धारक थे, पृथ्वीका सहारा लिये बिना ही अधर गमन करने थे और सिंहासनपर अतरीक्ष विराजमान होकर मेघगर्जनकी भाँति धर्मोपदेश देने थे, जिसे हर एक प्राणी अपनी २ भाषामें समझ लेता था । यदि इन बातोंको अलौकिक मान लिया जाय और इस कारण स्वयं भगवान् पार्श्वनाथ मनुष्योंमें बिलग कोई लोकोत्तर व्यक्ति मान लिये जाय, तो उनसे हमारा क्या मतलब मध्य सत्ता है ? हम मनुष्य हैं । हमारा पथ-प्रदर्शक भी मनुष्य होना चाहिये । जैनी करीब ढाई हजार वर्षोंसे इन पार्श्वनाथ भगवान्को अपना मार्ग-दर्शक पञ्चनेता मानते आये हैं और वह इनको एक ही आप जैसा मनुष्य ही बतलाने हैं । इसलिए उनके विषयमें अलौकिकताका अनुमान करना बृथा है । यह हमारे समान मनुष्य ही थे, परन्तु वह अपने कितने ही पूर्व भवोंने ऐसे सदृश्यत्न करने चले आ रहे थे कि उनकी आत्मा विशेषतर अपने निजी गुणोंको प्राप्त करनेमें सफल हुई थी और उनके भाग्यमें पुण्य प्रकृतियोंकी ही अधिकता थी । इसी कारण अपने इस तीर्थंकर भवमें वह जन्मसे ही उत्तर मनुष्योंमें प्रायः अपनी सब ही क्रियाओंमें विलक्षणता रखने थे । महापुरुषोंके लिये सचमुच यह विलक्षणता स्वाभाविक है । वह अपना मार्ग स्वयं निर्मित करते हैं । साधारण जनताके पीछे हुये रास्तेका सहारा लेना जरूरी नहीं समझते । इसीलिये यह कहा गया है कि

‘होनहार विरवानके होत चीकने पात’ और ‘महाजनाः येन गताः सा पन्थाः ।’ अस्तु; भगवान् पार्श्वनाथ हमारे लिये पूर्णताके एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श हैं । उन्होंने अपने अमली जीवनसे उस समयकी जनताको अपने धर्मोपदेशकी सार्थकता स्पष्ट कर दी थी । वे ग्राम-ग्राम और खेड़े-खेड़ोंमें पहुंचकर धर्मका प्राकृत स्वरूप सब ही जीवित प्राणियोंको समझाते थे । उनके निकट कोई खास मनुष्य समुदाय ही केवल धर्म धारण करनेका अधिकारी नहीं था । उन्होंने उस समयकी प्रगतिके विरुद्ध सब ही श्रेणियोंके मनुष्योंको धर्माराधन करनेका अधिकारी बताया था । ऊंच नीचका भेद लोगोंमेंसे हटा दिया था । प्रत्येक हृदयमें स्वाधीनताकी पवित्र ज्योति जगमगा दी थी ! उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पराश्रित होकर-दूसरोंके मुहताज बनकर तुमको कुछ नहीं मिल सक्ता ! यदि तुम आत्म-स्वातंत्र्यको पानेके इच्छुक हो-स्वाधीनताके उत्कट पुजारी हो तो दृढ़ता पूर्वक संयमी बनकर अपने पैरोंपर खड़ा होना सीखो । तुमही अपने प्रयत्नोंसे अपनेको स्वाधीन और सुखी बना सकोगे ! उनका यह प्राकृत उपदेश हर समय और हर परिस्थितिके मनुष्योंके लिये परम हितकर है । यह एक नियमित सूत्र है जो तीन लोक और तीन कालमें समान रूपसे लागू है । भगवान् पार्श्वनाथ अपने इस दिव्यसंदेशको प्राकृतरूपमें दिगन्तव्यापी बनाते हुए समस्त आर्यखंडमें विचरे थे । श्री सकल-कीर्ति आचार्य उनके विहारका विवरण इस प्रकार लिखते हैं:-

‘जिनभानूदये संचरन्ति साधु मुनीश्वराः ।

तदाकुलिगिनो मंदा नश्यन्ति तस्करा इव ॥ १७ ॥

कुरुकौशलकाशी सुह्यावन्ती पुंड्र मालवान् ।

अंग वग कलिङ्गाख्य पंचालमगधाभिधान् ॥ १८ ॥

विदर्भभद्रदेशाख्य दर्शर्णोदीन बहून्जिनः ।

विहारमहाभूत्या सन्मार्ग देशिनोद्यतः ॥ १९ ॥ २३ ॥

अर्थात्—जिनेन्द्ररूपी भानुके उदय होनेसे साधु मुनीश्वरोंका संचार होगया और कुलिगी जटिल आदि पाखंड रूप अवकारका उसी तरह नाश होगया जैसे चोरोंका होजाता है। फिर भगवान्का पवित्र विहार कुरु, कौशल, काशी, अवती, पुंड्र, मालवा, अंग, बंग, कलिङ्ग, पंचाल, मगध, विदर्भ, भद्र, दर्शर्ण आदि देशोंमें महाविभूतिके साथ होगया था। यह सारे ही देश आजकल इसी भारतके अन्तर्गत मिल जाते हैं। इसी तरह एक अन्य आचार्य भगवान्के विहारमें आकर पवित्र हुये देशोंका उल्लेख एक दूसरे रूपमें यूं करते हैं:—

‘तत्त्वभेदप्रदानेन श्रीमत्पार्श्वप्रभुर्महान् ।

जनान् कौशलदेशीयान् कुशलान् संव्यध्यदृश ॥ ७६ ॥

भिन्दन् मिथ्यातमोगाढं दिव्यध्वनिप्रदीपकैः ।

काशीय देशीयकोकान् स चक्रे संयमतत्परान् ॥ ७७ ॥

श्रीमन्मालवदेशीय भव्यलोकसुचातकान् ।

देशनारसधाराभिः प्रीणयामास तीर्थराट् ॥ ७८ ॥

अवन्तीयान् जनान् सर्वान् मिथ्यात्वानलतापितान् ।

रयान्निर्वापयामास पार्श्वचंद्रामृतैः ॥ ७९ ॥

गौर्जराणां जनानां हि पार्श्वसम्राट् जितेंद्रियः ।

मिथ्यात्वं जर्जरंचक्रे सद्बचः शस्त्रघातनैः ॥ ८० ॥

महाव्रतधरान् काश्चिन्महाराष्ट्रजनान् व्यथान् ।

दीक्षोपदेगदानेन पार्श्वकल्पद्रुमस्तहा ॥ ८१ ॥

पार्श्वभट्टारक श्रीमान् पादन्यासेर्विहारतः ।

सर्वान् सौराष्ट्र लोकाश्च पावत्रान् चिद्रथेमृशं ॥ ८२ ॥

अंगे वंगे कलिगेऽथ कर्णाटे कौकणे तथा ।

मेदपादं तथा लाटे लितिगे द्राविडे तथा ॥ ८३ ॥

काश्मीरे मगधे कच्छे विदर्भे च दशाके ।

पंचाले पल्लवे वत्से पराभीरे मनोहरे ॥ ८४ ॥

इत्यार्यखंड देशेषु व्यक्रीणात्समहाधनी ।

दर्शनज्ञानचारित्ररत्नान्मेवोतयान्यलं ॥ ८५ ॥ १५ ॥^१

भावार्थ—तत्त्व भेदको प्रदान करनेके लिये महान् प्रभु श्री पार्श्व भगवानने कौशल देशके कुशल पुरुषोमे विहार किया और अपनी दिव्यध्यानिरूप प्रदीपसे गाढ़ मिथ्यातमकी धिज्जियां उड़ा दी । फिर संयममें तत्पर काशी देशके मनुष्योंमें धर्मचक्रका प्रभाव फैलाया । श्री नालवदेशके निवासी भव्यलोक रूप चातकोने भी तीर्थराट्के धर्माभूतका पान किया था । अवंतीदेश जो मिथ्यानलसे तप्त था सो पार्श्वरूपी चद्रके अमृतको पाकर शांत होगया था । गौर्जर देशमें भी जितेन्द्रिय पार्श्वसम्राट्के सद्गुणोंके प्रभावसे मिथ्यात्व बिलकुल जर्जरित होगया था । महाराष्ट्र देशवासियोंमें अनेकोंने पार्श्व भगवानसे दीक्षा ग्रहणकी थी । सर्व सौराष्ट्र देशमें भी पार्श्वभट्टारकका विहार हुआ था, जिससे वहांके लोग पवित्र होगए थे । अंग, वंग, कर्लिंग, कर्नाटक, कौकन, मेदपाद (मेवाड़)

लाट, द्राविड, काश्मीर, मगध, कच्छ, विदर्भ, शाक, पचाल, पल्लव, वत्स इत्यादि आर्यखंडके देशोंमें भी भगवानके उपदेशसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चास्त्र र नौकी अभिवृद्धि हुई थी ।

इस वर्णनमें आये हुए देश भी विशेषकर आजकलके भारतमें ही गर्भित हैं किन्तु पूर्वोक्तोंसे इसमें कर्णाटक, कोंकण, मेदपाद, द्राविड, काश्मीर, शाक और पल्लव देशोंकी अधिक गणना की गई है । कर्णाटक और कोंकण, द्राविड और पल्लव देश तो दक्षिण भारतमें आजाने हैं । मेदपाद-मेद अथवा मेड़लोगोंका निवास-स्थान आजकलका राजपूताना है । यहापर त्रिनौलिया पार्श्वनाथ नामक अतिशय जैनतीर्थ आज भी मेवाड गिरामतके अतर्गत विद्यमान है । यह स्थान भगवान पाटर्नाथके समवशरणके आनेके कारण ही अतिशयक्षेत्रमें परिगणित किया गया है । काश्मीर आजकलका काश्मीर ही हो सक्ता है । यह भी उस प्राचीन कालमें जैनधर्मका प्रचार हुआ जैनशास्त्रोंसे प्रकट होता है । सिकन्दर आजमके और उपरान्त चीनी यात्रियोंके जमानेमें जब उत्तर पश्चिमीय सीमाप्रान्तमें एवं स्वयं अफगानिस्तानमें विशाल दि० जैन मुनि मिलने थे तो यह त्रिकुल संभव है कि काश्मीरमें भी उनकी गति रही हो । प्राकृत यह ठीक नहीं मान्य देता कि सीमाप्रान्त और मद्रदेश (मद्रि=पञ्चाव) में जैनधर्मका बाहुल्य रहने लुये काश्मीर उससे अछूता बच गया हो । अगाडी शाक देशका उल्लेख है । इससे

१-राजपूताना इतिहास भाग १ पृ० २१ । २-जर्नल आफ दी रायल-गेशियाटिक सोसायटी, जनवरी मस १८५५ । ३-वनिन्याम, ए० जाग० आफ इन्डिया पृ० ६१७ ।

स्पष्ट नहीं है कि किस शाकदेशका भाव यहांपर इष्ट है ? भारतमें म० बुद्धका वंश ' शाक्य ' नामसे प्रसिद्ध है और उनका देश भी ' शाक्यभूमि ' से परिचित है । संभव है, भगवान् पार्श्वका विहार यहींपर हुआ हो । यह प्रदेश नेपालकी तराईमें था और नेपालकी कथानकसे भी ऐसा प्रकट होता है कि भगवान् पार्श्वका आगमन वहां हुआ था । उसमें कहा गया है कि काश्यप बुद्ध बनारससे आये थे और स्वयंभू मंदिरमें रहकर उनसे उपदेश दिया था । फिर वह गौड़ देश (बंगाल) को चले गए थे । वहांके प्रचण्ड देव नामक राजाने उनको पिण्डपात्र दिया था । बुद्धने उनसे स्वयंभूक्षेत्र (नेपाल) जानेको कहा था । सो वह अपना राज्य अपने पुत्र शक्तिदेवको देकर भिक्षु होगया था और शास्त्राध्ययन करने लगा था । उपरांत वह नेपाल गया और शांतिकर नामसे परिचित हुआ ।^१ यहां भगवान् पार्श्वनाथका उल्लेख गोत्ररूप (काश्यप) में किया गया है । उनका बनारससे आना और बंगालको जाना स्पष्ट कर देता है कि सचमुच काश्यप बुद्ध भगवान् पार्श्वनाथ ही होंगे; क्योंकि भगवान् ने घर्मोपदेश बनारससे ही देना प्रारम्भ किया था और वे बंगालमें भी गये थे, यह प्रगट है । आजकलकी खोजसे यह प्रमाणित हुआ है कि श्री पार्श्वनाथजीके घर्म तथा उपदेशका असर अंग-बंग और कलिंगमें फैला हुआ था । भगवान् ताम्रलिप्तसे चलकर कोपक अथवा कोपकटक पहुंचे थे; जो उनके वहां पिण्ड-आहार ग्रहण करनेके कारण उपरांत घन्य कटक कहलाने लगा था और जो आजकलका कोपारी

ग्राम है ।^१ इन प्रदेशोंमें भगवान् पार्श्वनाथकी मान्यता और मूर्तियां भी बहु संख्यामें प्राचीन मिलती है । कलिग देशके राजा खारवेल द्वारा निर्मित हाथी गुफा आदिमें इन तीर्थंकर भगवान्की सम्पूर्ण जीवनीके चित्र दीवारोंपर अंकित हैं ।^२ उन्होंने पौडू, ताम्रलिप्त आदिमें विशेष रीतिसे अपना विहार किया था । आज भी राची, मानभूम आदि जिलोंमें हजारों मनुष्य केवल भगवान् पार्श्वनाथके नामकी उपासना करते हैं, उनको अपना इष्टदेव मानते हैं—परन्तु उनके धर्मके विषयमें और अधिक आज वे कुछ भी नहीं जानते; यद्यपि वे अब भी सराक (श्रावक) नामसे प्रख्यात हैं ।^३ इससे स्पष्ट है कि भगवानका विहार बंगालमें भी हुआ था और ऊपर शाक देशमें उनका पहुंचना लिखा ही है, जो नेपालकी तराईका शाक्य प्रदेश ही होसक्ता है । स्वयं शाक्यवंशी राजा शुद्धोदनके गृहमें जैनधर्मकी मान्यता थी, ऐसा बौद्ध ग्रन्थोंके कथनसे प्रमाणित होता है ।^४ इस अवस्थामें भगवान् पार्श्वनाथजीका ही नेपालमें धर्म प्रचार करना संभवित होता है, जिसका उल्लेख पूर्वोक्त प्रकार नेपालके इतिहासमें किया गया है । शाक्य भूमिके अतिरिक्त किसी अन्य देशका नाम 'शाक' भारतमें तो देखनेको मिलता नहीं है । हां ! इन्डो-ग्रीक राजाओंकी राजधानी शाकल अथवा साकल (भाजकलका स्यालकोट) अवश्य शाकसे सादृश्यता रखती है और वहांके प्रख्यात राजा मिलिन्द (Milinder) अधिकांश यवनोंके

१-आर्कैलॉजिकल सर्वे ऑफ मयूरभज सन् १९११ और बंगाल प्राचीन जैनस्मार्क पृ० ७९ । २-बंगाल ओड़ीसा, विहारके प्राचीन जैन-स्मार्क पृ० ८९-९० । ३-पूर्व पृ० ४२ और १४०-१४७ पृ० ४१३ । ४-भगवान महावीर और म० बुद्ध पृ० ३७ ।

साथ एक समय जैनधर्मानुयायी थे, यह भी प्रगट है।^१ परन्तु यह साकल और राजा मनेन्द्र अथवा मिलिन्द आदि भगवान् पार्श्वनाथसे एक दीर्घकाल उपरांत भारतीय इतिहासमें स्थान पाते हैं। इसलिये उक्त शास्त्रका शाकदेश साकल नहीं होसक्ता है। इसके अतिरिक्त भारतके बाहर शाकद्वीप (Sythia) में भगवान् पार्श्वनाथका विहार हुआ हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि प्राचीनकालमें भारत और शाकद्वीपका विशेष सम्बन्ध था।^२ लोगोका कहना है कि कृष्णके पुत्र शम्भु शाकद्वीपमें आये थे और वह अपने साथ शाकद्वीपस्थ ब्राह्मणोंको भी लाये थे जो सूर्यकी उपासना करते थे। यही ब्राह्मण आजकलके भोजक हैं, जो जैन मन्त्रदायमें विशेष परिचित हैं। तिसपर मध्य एशिया और यूनान तक जैनधर्मके अस्तित्वके चिन्ह मिलते हैं। इसलिये यह भी अनुमान किया जासक्ता है कि भगवानका विहार शाकद्वीपमें हुआ हो, जो जैन दृष्टिसे आर्यखण्डमें आजाता है। अब सिर्फ दक्षिण देशोंके प्रदेश रहे हैं। जैन शास्त्रोंमें यहां भगवान् पार्श्वनाथके बहुत पहलेसे जैनधर्मका अस्तित्व बतलाया गया है: किन्तु आजकलके विद्वानोको ऐसी धारणा होगई है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यके जमानेमें श्रुतकेवली भद्रबाहु द्वारा ही सर्व प्रथम वहां जैनधर्मका प्रचार हुआ था। इस धारणामें कुछ अधिक वजन है यह दिखता नहीं, क्योंकि जैनेतर शास्त्रोंसे वहां इस कालके बहुत पहलेसे जैनधर्मका प्रचलित होना प्रतिभाषित होता है। तिसपर स्वयं भद्रबाहुस्वामीकी घटनासे ही यह बात प्रमाणित है।

१-वीर' वर्ष २ पृ० ४१३। २-टोंडका राजस्थान (वैकटेश्वर प्रेस)
भा० १ पृ० २७।

यदि उनके समयके दुष्कालमें दक्षिणमें जैनी न होते तो वह वहांको प्रस्थान कैसे कर जाते ? क्योंकि जैन मुनि श्रावकोंके यहां सविधि आहारदान पासते हैं अन्यत्र उसका मिलना कठिन है । इससे यही प्रगट है कि वहापर जैनधर्म उनके पहलेसे विद्यमान था । 'राजावलीकथे' नामक ग्रन्थमें यही कहा गया है और इस कथनको विद्वान् लोग करीब २ विश्वमनीय बलाते हैं ।^१ तिसपर बौद्धोंके 'महावश' नामक ग्रन्थमें ईस्वी सन्से पहले ४३७ के करीब सिंहल लंका (Ceylon) में अनुरुद्धपुरके बसाये जानेका वर्णन दिया हुआ है । उसमें वहापर 'गिरि' नामक एक निगन्थ (जैन) उपासकको स्थान देने एव वहाके राजा पाडुगामय द्वारा 'निगन्थ कुम्बन्ध' के लिये एक मंदिर बनवानेके उल्लेख आये हैं ।^२ इस कथनसे स्पष्ट है कि सिंहल-लंकामें ईसासे पूर्व पाचवीं शताब्दिमें जैनधर्म मौजूद था । इस दशामें दक्षिण भारतका उस समय उसके प्रचारसे अछूता बच जाना कुछ जीको नहीं लगता । इसी कारण कतिपय विद्वान् इस बातको माननेके लिये तैयार हुये हैं कि श्री भद्रबाहुस्वामीसे पहले ही जैनधर्मका अस्तित्व दक्षिण भारतमें मौजूद था । वहापर यह शका करना भी वृथा है कि जैनधर्म समुद्र मार्गद्वारा सीधा सिंहल-लंकाको पहुंच गया होगा, क्योंकि जब वह जहाजोंद्वारा लंका पहुंच सकता है तो उसी तरह दक्षिण भारतमें भी दाखिल हो सकता है । दक्षिण भारतसे भी सामुद्रिक व्यापार तब चलता था । तिसपर जैनशास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि वहापर जैन

१-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म पृ० ३२ । २-महावश

पृ० ४९ । ३-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भाग १ पृ० ३३ ।

धर्मका अस्तित्व बहुत प्राचीन कालसे है । इसलिये इसमें शंका करना वृथा है कि भगवान् पार्श्वनाथका विहार दक्षिण भारतमें हुआ था । उनके वहां पहुंचनेके स्पष्ट प्रमाण वहांपरके उनके आगमनके स्मारक स्वरूप अतिशय तीर्थक्षेत्र आज भी मिलते हैं । कलिकुण्डपार्श्वनाथ नामक तीर्थ दक्षिण भारतमें ही है ।^१ इसीतरह भगवान्का विहार मध्यभारतमें भी हुआ था, यह उपरोक्त शास्त्र उद्धरणोंसे प्रमाणित है । प्राचीन 'निर्वाणकांड' गथासे भी यही प्रकट है.—

पासस्स समवरणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच ।

रिस्सिदेगिरिसिहरे, णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१९॥

यह रेशिदेगिरि पन्ना राज्यमें है और यहां पहाड़ीपर चालीस दि० जैन मंदिर है । इनके अतिरेक्त श्वेताम्बराचार्य भावदेवसूरि भगवान् पार्श्वका विहार-वर्णन इस प्रकार करते हैं । वह कहते हैं कि पहले भगवान्ने गंगा जमनाके किनारेवालों देशोंमें धर्म प्रचार किया^२ और फिर वह पुद्गलेशको विहार कर गये थे^३ । वहांके प्रसिद्ध नगर ताम्रलिप्तिमें उनका विशेष उपदेश हुआ था^४ । उपरांत बारह वर्षके बाद वे भगवान् मध्यभारतकी नागपुरीमें पहुंचे थे^५ और यहांसे उनका आगमन सम्मेदाचल पर्वतपर हुआ बतलाया गया है^६ । यहांपर श्वेताम्बराचार्यने केवल उन स्थानोंका उल्लेख किया है, जहांपरकी किसी खास घटनाका वर्णन उनको देना इष्ट है । इस

१-दि० जैन जायरेक्टरी देखो । २-पार्श्वचरित-सर्ग ६-श्लो० २५८ ।

३-पूर्व० स० ८-श्लो० ६-६ । ४-पूर्व० स० ८-श्लो० ५-६ ।

५-पूर्व० ८-१९९ । ६-पूर्व० ८-३६३ ।

हालतमें उनका अन्य प्रदेशोंको अछूता छोड़ देना ठीक ही है । इसतरह पर जहां२ भगवान पार्श्वनाथका पवित्र विहार हुआ था, वहां वहांका वर्णन जैनशास्त्रोंमें मिलता है । इस पवित्र विहारमें अव्यावाध सुखको दिलानेवाले धर्मका बहु प्रचार हुआ था । भव्य-रूपी चातकोके लिये दुर्लभ धर्माभूतकी अगुर्व वर्षा हुई थी । जो भी भगवानके समवशरणमें पहुंच गया वह कृतकृत्य होगया । यहीं नहीं, जिस ओरसे भगवानका विहार होगया उस ओर कोसोंमें सुकाल फैल गया था—ग्रामीण लोग आनन्दमग्न होगए थे । दुर्भिक्षका वहां पता ही नहीं मिलना था । साक्षात् परमात्मा तीर्थंकर भगवानकी पुण्य प्रकृतिसे सबको सब ठौर सुख ही सुख नजर पडता था । इस तरह पर भगवानका सर्वत्र सुखकारी धर्मप्रचार और विहार हुआ था ।

‘बहुदेशन माही प्रभु विहराही भवि जीवन संबोधि दये ।
मिथ्यामत भारी तिमिर बिटारी जिनमत जारी करत भये ॥
कलु इच्छा नारी विनि डगधारी होत विहारी परमगुरु ।
जिन प्राणिन केरा तरब सवेरा तितै नाथ मग होन शुरू ॥
वामाके प्यारे जग उजियारे मनसो धारे पद परसों ।
जिन परसे सारे पानक जारे और सवारे शिव दरसों ॥’

(१५)

भगवान् पार्श्वनाथ धर्मोपदेश !

‘तमोत्तु ममतातीत ममोत्त ममतामृत ।

ततामितमते तात मतातीतमृतेमित ॥१००॥’

—श्री समन्तभद्राचार्यः ।

‘हे पार्श्वनाथ ! आप ममत्व रहित हैं !’ ममता—तस्कर आपसे कोसों दूर रहता है; इसीलिये ‘आपका आगमरूपी अमृत सर्वोत्कृष्ट है । आपका केवलज्ञान भी अतिशय विशाल और अपरिमित है ।’ उसके धवल आलोकमें अज्ञानतमसे चुंधियाई हुई आँखें यथार्थ सत्य को देखनेमें समर्थ होती हैं । उस वैज्ञानिक उपदेशके बल ही लोक इस अगाध संसारसागरके पार पहुँचनेका साहस कर पाता है । सचमुच भगवान् के वस्तुस्वरूपमय धर्म—पीयूष को पीकर ही महान् संसार—रोगमें ग्रसित मनुष्य उससे मुक्ति पालेते हैं । इसीलिये हे भगवन् ! ‘आप सबके बंधु हैं ! जन्ममरण रहित हैं तथा अपरिमित हैं ।’ आपके ये चरणयुगल मेरा ही क्या सारे संसारका अज्ञानांधकार दूर करें यही भावना है । आपके परमपावन चरित्रका अवगाहन करते हुये आपके दिव्योपदेशके दर्शन पालेना भी परम उपादेय और आवश्यक है । भगवान् पार्श्वनाथके जीवनचरित्रमें यही एक अवसर इतना महत्वशाली है कि इसका प्रभाव उसी क्षण दिगन्तव्यापी हो गया था । तीर्थंकर भगवान् का सर्वज्ञपदको प्राप्त होना और फिर प्राकृत धर्मावृतकी वर्षा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्य है । जिसतरह भगवान् महावीरके जीवनमें उनके इस दिव्य अवसरका प्रभाव म०

बुद्ध और मखलिगोशाल जैसे उत्कट प्रचारकोंपर पड़ा था, वैसे ही भगवान पार्श्वनाथके प्रभावसे उनके समयके धार्मिक वातावरणमें एक क्रांति खड़ी होगई थी, यह हम अगाड़ी देखेंगे । यहापर तो यह देखना मात्र इष्ट है कि भगवानने अपने धर्मोपदेशमें कहा क्या था ?

जैन मान्यता है कि तीनकाल और तीनलोकमें जबजब जो जो तीर्थंकर होंगे, उनके धर्मोपदेश भी वैसे ही एक समान होंगे । उनमें एक दूसरेसे किञ्चित् भी अन्तर नहीं पड़ सकता है । यह एक बड़ा ही अटपटा और अनोखा सा दावा है, परन्तु ध्यान देनेसे इसकी सार्थकता प्रकट होजाती है । चेशक यह जीको नहीं लगता कि हर समयके हर तीर्थंकरका धर्मोपदेश एक ही प्रकारका और एक ही ढगका हो । यदि उनका धर्मोपदेश एक ही प्रकार और एक ही ढगका हरसमय होता मान लिया जाय, तो फिर विविध तीर्थंकरोंका कालान्तरमें अवतीर्ण होना कुछ महत्वशाली रहता भी नजर नहीं पडता, क्योंकि समयकी परिस्थिति हर समय एकसी नहीं रहती और एक अमुक प्रकारकी परिस्थितिके अनुकूल कहा गया उपदेश एक अन्य प्रकारकी परिस्थितिके लिये समुचित नहीं रह सकता और यह स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक कालमें संसारी जीवोंकी दशा कभी भी एक समान नहीं रहती है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार उनकी दशा पलटती रहती है । चौथे कालके जीवोंसे आजकलके जीवोंकी आयु, काय, बुद्धि, सहनन आदि सब बातें बहुत ही अल्प हैं और अबसे अगाड़ीके जीवोंकी हालत इससे भी बदतर होगी, यह जैन शास्त्रोंका कथन है । स्वयं

चौथे कालमें भी सर्वदा एकसा समय नहीं रहा था । जो आयु, काय, बल आदि शक्तियां भगवान् ऋषभदेवकी थीं, वह भगवान् पार्श्वनाथकी नहीं थीं, यह पहले जैनशास्त्रके उद्धरणसे प्रकट हो चुका है । अस्तु, इस दशामें जैनियोंकी तीर्थकरोंके एक समान सनातन धर्मोपदेश देनेकी मान्यता कुछ असंगतसी जँचती है और इस दृष्टिसे यह है भी ठीक ! परन्तु तीर्थकर भगवान् द्रव्योंका यथावत स्वरूप बतलाते हैं । जो वस्तुका स्वरूप है वही वह निर्दिष्ट करते हैं । वह सर्वज्ञकथित एक वैज्ञानिक भाषण है । इसलिये उसमें अन्तर पड़ना कभी और किसी दशामें भी संभव नहीं है । जो सिद्धान्त और जो तत्त्व एक तीर्थकरने बता दिये हैं, वही सिद्धान्त और वही तत्त्व दूसरा तीर्थकर भी बतायगा; क्योंकि सब ही तीर्थकर सर्वज्ञ होते हैं और उनकी सर्वज्ञतामें कुछ भी अन्तर नहीं होता । इसलिए जो बातें एक सर्वज्ञ तीर्थकर बता-यगा, उसके विरुद्ध दूसरा सर्वज्ञ कुछ कथन कर ही नहीं सक्ता और यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है । आज भगवान् महावीरके बताये हुये जैनधर्ममें सात तत्त्व बतलाये हुये मिलते हैं । अब यह कभी भी संभव नहीं है कि किसी भी तीर्थकरके धर्मोपदेशमें इन सात तत्त्वोंकी संख्या घटा बढ़ा दी जाय अथवा इनका क्रम बदल दिया जाय ! आज यह वैज्ञानिक ढंगसे निर्णीत हैं—जीव—अजीव मुख्य दो द्रव्य इस लोकमें हैं । उपयोग चेतना लक्षणको धारण करनेवाला जीव है और अजीवमें यह लक्षण नहीं है । जीव अजीव पुद्गलके सम्बन्धसे सांसारिक दुःखसागरमें गोते लगा रहा है । अपने मन, वचन, कायकी शरी बुरी क्रियायोंकी वषाय प्रवृत्तिके अनुसार वह

उसी प्रकारकी पौद्गलिक शक्ति या, जिनको कर्मवर्गणायें कहते हैं, अपने-में खींच लेता है। जब यह सुख दुख देनेवाली कर्म वर्गणायें ससारी जीवसे सम्बद्ध होजाती है, तब वहा अपनी प्रबलताके अनुपार नियत स्थितिके लिये ठहर जाती है। अस्तु, पहले दो तत्त्व तो जीव—अजीव हुये और उपरांत कर्मोंका आगमन रूप आश्रय और उनका जीवमे स्थिर होने रूप बन्ध यह क्रमसे तीसरे और चौथे तत्त्व प्रमाणित होते हैं। यहातक तो प्राणीके सुख दुख भुगतनेका संबंध स्पष्ट किया गया है, अब अगाड़ी इय उपायका बतलाना ही शेष है कि इस सुख दुखसे कैसे छूटा जाता है ? इसके लिये आवश्यक है कि सुख दुख देनेवाली कर्म वर्गणाओको आने देनेका मार्ग रोक दिया जाय। यही क्रिया पाचवा सवर तत्त्व है। अब जब कि कर्मोंका आना तो रुक गया तब यही कार्य शेष रह जाता है कि सिलकमेंके कर्मोंको नष्ट कर दिया जाय। यह छठा निर्जरा तत्त्व है। बस जब सब कर्म ही नष्ट होगये तब जीव स्वाधीन और सुखी होजाता है। यह सातवां मोक्ष तत्त्व है। इन सात तत्त्वोंकी यह वैज्ञानिक लडी है और इसमेंका एक भी दाया इधरसे उधर सारी लडीको तोड़े बिना नहीं किया जासक्ता है। इस कारण यह कभी भी सम्भव नहीं है कि भगवान् महावीरसे पहलेके श्री पार्श्वनाथ अथवा किसी अन्य तीर्थकरने इनसे किसी अन्य प्रकार और ढांगके तत्त्वोंका निरूपण किया हो ! इस अवस्थामें यहापर एक गोरख-धधासा नेत्रोंके अगाड़ी आ उपस्थित होता है। समय प्रवाहके अनुसार तीर्थकरोंके धर्मोपदेशमें किंचित् अन्तर पड़ना आवश्यक ठहरता है और वस्तुस्थिति अथवा वैज्ञानिक रूपमें उसका सदा

सर्वदा एकसा होना जरूरी प्रमाणित होता है । तो फिर यहां क्या बात है ? इसके लिये तीर्थंकर भगवान् के बताये हुए स्याद्वाद सिद्धांतका आश्रय लेना समुचित प्रतीत होता है । प्रत्येक वस्तुमें अनेक गुण हैं और परिमित शक्तिको रखनेवाले मनुष्यके लिये यह संभव नहीं है कि वह एक साथ ही उसके सब गुणोंका निरूपण कर सके । वह अपेक्षा करके ही उनका उल्लेख करेगा । यदि कोई कहे कि कुचला प्राण शोषक है, तो उसका यह कथन सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि कुचलेमें प्राण पोषक तत्त्व भी मौजूद है । वातरोगमें वह बड़ा ही लाभप्रद है । इसलिये यह नहीं कहा जासکتा कि कुचला प्राण शोषक ही है । अतएव तीर्थंकर भगवान् के धर्मोपदेशके विषयमें भी यही बात है । समय प्रवाहकी अपेक्षा उसके विधायक क्रममें किंचित् अन्तर उसी हद तक होसکتा है जो उसके मूल भावका नाशक न हो और मूल भाव अथवा सैद्धांतिक तत्त्व सदा सर्वदा एक समान ही रहेंगे । यही बात दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायके शास्त्रोंमें निर्दिष्ट की हुई मिलती है ।

दिगम्बर सम्प्रदायमें श्री वट्टकेर नामक एक प्राचीन और प्रसिद्ध आचार्य हुये हैं । उनका 'मूलाचार' नामका एक यत्याचार विषयक ग्रन्थ विशेष प्रामाणिक और बहु प्रचलित है । इस ग्रन्थमें श्री वट्टकेराचार्यने सामायिकका वर्णन करते हुये स्पष्ट रीतिसे कहा है कि—

‘वादीसं तित्थयरा सामाज्यं संजमं उवदिसंति ।

छेदोवट्ठावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥७-३२॥

अर्थात्—‘अजितसे लेकर पार्श्वनाथ पर्यंत बाईस तीर्थंकरोंने सामायिक संयमका और ऋषभदेव तथा महावीर भगवान् ने ‘छेदो-

‘पस्थापना’ संयमका उपदेश दिया है ।’ यहां मूल गाथामें दो जगह ‘च’ (य) शब्द आया है । इसको लक्ष्य करके प्रसिद्ध जैन विद्वान् प० युगलकिशोरजी लिखने हैं कि ‘एक चकारसे परिहार-विशुद्धि आदि-चारित्रका भी ग्रहण किया जासक्ता है और तब यह निष्कर्ष निकल सक्ता है कि ऋषभदेव और महावीर भगवान् ने सामायिकादि पांच प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है जिसमें छेदोपस्थापनाकी यज्ञ प्रधानता है । शेष बाईस तीर्थकरोने केवल सामायिक चारित्रका प्रतिपादन किया है ।’ यहापर यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्तमानकालके २४ तीर्थकरोके धर्मोपदेशके मूल भावमें कोई विशेष अन्तर नहीं था । परन्तु उनके विधायक क्रममें भेद अवश्य था । और यह क्यों था ? इसका उत्तर यही है कि समय प्रभावकी वजहसे यह भेद था । यही बात श्री बट्टकेराचार्य निम्न दो गाथाओंमें बतलाते हैं:—

‘आचक्रितुं विभजितुं णिण्णादुं चावि सुहदरं होदि ।

एदेण कारणेण दु महच्चदा पंच पणत्ता ॥ ३३ ॥

आदीए दुच्चिसोथणे णिहणे तह सुठ दुरणुपालेया ।

पुरिमाद्य पच्छिमा विहु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३४ ॥’

अर्थात्—‘पांच महाव्रतों (छेदोपस्थापना)का कथन इस वजहसे किया गया है कि इनके द्वारा सामायिकका दूमरोंको उपदेश देना, स्वय अनुष्ठान करना पृथक् रूपसे भावनामें लाना सुगम होजाता है और अतिम तीर्थमें शिष्य जन कठिनतासे निर्वाह करते हैं, क्योंकि वे अतिशय वक्र-स्वभाव होते हैं । साथ ही

इन दोनों समयोंके शिष्य स्पष्ट रूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं । इसलिये आदि और अन्तके तीर्थमें इस छेदोपस्थापनाके उपदेशकी जरूरत पैदा हुई है । यहाँ यह भी दृष्टव्य है कि आचार्यने न० ३३ की गाथामें छेदोपस्थापनाके लिये पंच महाव्रत शब्द व्यवहृत किया है । वास्तवमें छेदोपस्थापनाकी संज्ञा पंचमहाव्रत भी है और इसमें हिसादिक भेदसे समस्त सावध कर्मका त्याग करना पड़ता है । श्रीभट्टाकलकदेव अपनी ' तत्त्वार्थराजवार्तिक ' में यही लिखते हैं, यथा—

“सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना ।”

तथापि उन्होंने सामायिककी अपेक्षा व्रत एक ही कहा है और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा उसके पांच भेद किये हैं; जैसे—

‘ सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं ।

भेदपरतंत्रच्छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधं व्रतम् ॥ ’

अस्तु, इस शास्त्रीय उल्लेखसे हमारे पूर्वोक्त वक्तव्यका समर्थन होता है । श्री वट्टकेरस्वामी इन गाथाओंसे कुछ अगाड़ीवालीं गाथाओं द्वारा भी इसी भावको स्पष्ट करते हैं । वह तीर्थकरोका और भी शासन भेद बदलाते हैं । लिखते हैं.—

‘ सपडिक्कमणो धम्मो पुरिसस्सय पच्छिमस्स जिणस्स ।

अवराह पडिक्कम्मणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥७—१.२५॥

जावेदु अप्पण्णो वा अण्णदरे वा भवे अदीचारो ।

तावेदु पडिक्कमणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥ १.२६ ॥

इरिया गोयर सुमिणादि सव्वमाचरदु मा व आचरदु ।

पुरिम चरिमादु सव्वे सव्वे णियमा पडिक्कमदि ॥१.२७॥’

अर्थात्—'पहले और अंतिम तीर्थकरका धर्म अपराधके होने और न होनेकी अपेक्षा न करके प्रतिक्रमण सहित प्रवर्तता है । पर मध्यके बाईस तीर्थकरोका धर्म अपराधके होनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान करता है, क्योंकि उनके समयमें अपराधकी बाहुल्यता नहीं होती । मध्यवर्ती तीर्थकरोके समयमें जिस व्रतमें अपने या दूसरोंके अतीचार लगता है उसी व्रत सम्बन्धी अतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण किया जाता है । विपरीत इसके आदि और अन्तके तीर्थकरो (ऋषभ और महावीर) के शिष्य ईर्ष्या, गोचरी और स्वप्नादिसे उत्पन्न हुए समस्त अतीचारोका आचरण करो या मत करो उन्हें समस्त प्रतिक्रमण दंडकोका उच्चारण करना होता है । आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोके शिष्योंको क्यो समस्त प्रतिक्रमण दंडकोका उच्चारण करना होता है और क्यो मध्यवर्ती तीर्थकरोके शिष्य उनका आचरण नहीं करते है ? इसके उत्तरमें आचार्य महोदय लिखते हैं:—

“ मज्झिमयादिद्वबुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खवाय ।

तम्हादु जमाचरंति तं गरहंता विमुज्झंति ॥ १२८ ॥

पुरिम चरिमादु जम्हा चलचित्ता चेय मोहलक्खवाय ।

तो सव्व पडिक्कमणं अंधलय घोड—दिट्ठतो ॥ १२९ ॥ ”

‘अर्थात्—मध्यवर्ती तीर्थकरोके शिष्य विस्मरणशीलतारहित दृढबुद्धि, स्थिरचित्त और मूढतारहित परीक्षापूर्वक कार्य करनेवाले होते हैं । इसलिए प्रगट रूपसे वे जिस दोषका आचरण करते हैं उस दोषसे आत्मनिन्दा करो हुए शुद्ध हो जाते हैं । पर आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोके शिष्य चलचित्त और मूढमना होते हैं । शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करनेपर भी उसे नहीं

जानते । उन्हें क्रमशः ऋजु-जड़ और वक्र-जड़ समझना चाहिये । इसलिए उनके समस्त प्रतिक्रमण दंडकोंके उच्चारणका विधान बतलाया गया है और इस विषयमें अंधे घोड़ेका दृष्टान्त दिया गया है । *

इस शास्त्रीय उद्धरणसे स्पष्ट है कि भगवान् महावीर और भगवान् पार्श्वनाथने अपने घर्मोपदेशमें चारित्रनिरूपण एक दूसरेसे विभिन्न रीतिपर किया था । भगवान् पार्श्वनाथका चारित्रनिरूपण सामायिक संयम और कृत अपराधके प्रतिक्रमणरूप हुआ था और भगवान् महावीरने उसका निरूपण प्रथम तीर्थंकरकी भांति छेदोप-स्थापना अथवा पंचमहाव्रत और मर्कथा समस्त प्रतिक्रमण दंडकका उच्चारण करनेरूप किया था । यह एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका उल्लेख बड़केराचार्यने किया है और इसमें समयप्रवाह ही मुख्य कारण है किन्तु इससे मोक्षप्राप्तिके मूल उद्देश्य और सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप रत्नत्रय मार्गमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है । वह ज्योंका त्यों रहा है, इसलिये यह कहा जासکتा है कि दोनों तीर्थंकरोंके उपदेशक्रममें कुछ भी अन्तर नहीं था । मूल सिद्धांतोंमें कभी भी कोई अन्तर नहीं पड़ सकता है । यही कारण है कि अगाध जैन साहित्यमें कहीं भी प्रायः ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है जिससे एक तीर्थंकरका उपदेश दूसरेके विरुद्ध प्रमाणित हो । इस अवस्थामें यह स्वीकार किया जासکتा है कि जिस जैनधर्मका प्रतिपादन भगवान् महावीरने किया था और जो आज हमें प्राप्त है वही धर्म पार्श्वनाथकी दिव्यध्वनिसे निरूपित हुआ था । आजकलके

प्राच्यविद्याअन्वेषकोको भी यही व्याख्या यथार्थ प्रतीत हुई है ।^x उनमेसे एकका कथन है कि 'इस ही प्रकारके अथवा इससे मिलने हुए प्रकारके धर्मके मुख्य विचार महावीरस्वामीके पहले भी प्रवर्तते थे, ऐसा माननेमे भी कोई बाधा नहीं आती । मूल तत्त्वोंमें कोई स्पष्ट फर्क हुआ, ऐसा माननेका कोई कारण नजर नहीं आता और इसलिये महावीरस्वामीके पहले भी जैनदर्शन था, ऐसी जैनोंकी मान्यता स्वीकार की जासक्ती है । ...इसके लिये हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परन्तु साथ ही इसके विरुद्ध भी कोई प्रमाण नहीं है । जैनधर्मका स्वरूप ही इस बातकी पुष्टि करता है, क्योंकि पुद्गलके अणु आत्मामें कर्मकी उत्पत्ति करते हैं, यह इसका मुख्य सिद्धान्त है और इस सिद्धान्तकी प्राचीन विशेषताके कारण ऐसा अनुमान किया जासक्ता है कि इसका मूल ई० सन्के पहले ८वीं-९वीं शताब्दिमें है ।' अतएव भगवान पार्श्वनाथने भी ऐसा ही धर्मोपदेश दिया था, जैसा कि आज जैनधर्ममे मिलता है, यह मान लेना युक्तियुक्त है ।

श्वेताम्बर शास्त्रोंके कथनसे भी हमारे उपरोक्त मन्तव्यमे कुछ बाधा नहीं आती है । उनका भी कथन दिगम्बर जैनशास्त्रोंके अनुसार इस व्याख्याकी पुष्टि करता है कि मूलमें सब तीर्थंकरोंका धर्म एक समान होता है, परन्तु समयानुसार उनके प्रतिपादन क्रममें अथवा चारित्र नियमोंमें कुछ अन्तर पड़ सकता है, यद्यपि वह मूल

^xGlassenapp, Ephemerids Orientales No.

P. 13 & Cambridge History of India-Anc. India Vol. I. P. 154. १-जैनजगत वर्ष १ ।

भावके प्रतिकूल और उसको मेटनेवाला नहीं होता है । श्वेताम्बरोंके 'उत्तराध्ययन सूत्र'में ऐसा ही वर्णन हमें 'केशी और गौतम' के सम्वादरूपमें मिलता है । केशी श्रीपार्श्वनाथजीकी शिष्य परम्पराके एक आचार्य हैं और गौतम भगवान् महावीरजीके प्रधान गणधर हैं । इन दोनों महानुभावोंका संघपहित आकर श्रावस्तीके उद्यानोंमें ठहरना और फिर परस्पर समाधान करना बताया गया है । वहां लिखा है:—

“पुच्छ भन्ते जहिच्छन्ते केसिं गोयममव्ववी ।

तओ केसी अणुन्नाए गोयमं इणमव्ववी ॥ २२ ॥

चाउज्जामो य जो धम्मो जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥

एगकज्जपव्वन्नाणं विसेसे किं नु कारणं ।

धम्मो दुविद्दे मेहावि कहं विप्पच्चओ न ते ॥ २४ ॥

तओ केसिं बुवन्तं तु गोयमो इणमव्ववी ।

पन्न समिक्खए धम्मतत्तं तत्तविणिच्छियं ॥ २५ ॥

पुरिमा उज्जुजडा उ वंक्कजडा य पच्छिमा ।

मज्झिमा उज्जुपन्ना उतेण धम्मो दुहा कए ॥ २६ ॥

पुरिमाणं दुव्विसोज्झो उ चरिमाणं दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु सुविसोज्झो सुपालओ ॥ २७ ॥

साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे संसओ इमो ।”

इसका भाव यही है कि ऋषि केशीने गौतमगणधरसे पूछा था कि यह क्या कारण है जब कि दोनों तीर्थङ्करोंके धर्म एक ही उद्देश्यके लिए हैं तब एकमें चार व्रत और एकमें पांच बताये गये

हैं। भगवान् पार्श्वनाथजीने 'चाउज्जाम' धर्म मुख्य बतलाया था और भगवान् महावीर 'पंचमहाव्यय' का प्रतिपादन करते हैं। इस-पर गौतम गणधर यह उत्तर देते बतलाये गये हैं कि 'बुद्धि धर्मके सत्यको और यथार्थ वस्तुओंको पहिचानती है। पहलेके ऋषि सरल थे परन्तु समझके कोता थे और पीछेके ऋषि अस्पष्टवादी और समझके कोता (Slow) थे, किन्तु इन दोनोंके मध्यके सरल और बुद्धिमान् थे। इसलिये धर्मके दो रूप हैं। पहलेके मुश्किलसे धर्म ब्रतोंको समझते थे और पीछेके मुश्किलसे उनका आचरण कर सके थे, परन्तु मध्यके उनको सुगमतासे समझते और पालते थे।' यहाँ भी वही भाव है। समय प्रवाहके प्रभावको व्यक्त किया गया है, यद्यपि धर्मके मूलभावको बुद्धि नही भुलती है यह स्पष्ट कह दिया गया है। दिगम्बराचार्यके उपरोक्त वक्तव्यके अनुसार यहाँ भी भगवान् महावीरके चारित्र धर्मका प्रतिपादन " पांच महाव्रत " रूप बतलाया गया है। और वह मध्यके २२ तीर्थंकरोंके निरूपण क्रमसे उन्हीं कारणोवश विभिन्न बतलाया है, जिनको दिगम्बराचार्यने प्रकट किया है। यहाँ-पर यदि अन्तर है तो सिर्फ 'चातुर्यामधर्म' का प्रतिपादन भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा बतलानेमें है। दिगम्बराचार्य भगवान् पार्श्वनाथ एवं मध्यके अन्य तीर्थंकरोंका धर्म सामायिक-संयमरूप बतलाते हैं और श्वेताम्बरसूत्रमें वह चार प्रकारका बतलाया गया है। श्वे० के मूलसूत्रमें इस 'चातुर्याम' शब्दकी कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है, परन्तु उपरान्तके श्वेताम्बर टीकाकार उसका भाव

अहिंसा, अचौर्य, सत्य और अपरिग्रह व्रतरूप करते हैं । इस ङठका भाव मूलमे इसी रूप था, इस बातको प्रकट करनेके लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । हां, यह अवश्य है कि बौद्धशास्त्रोंमें भी इसी चतुर प्रकारके धर्मका निरूपण जैनसाधुओंके संबंधमें किया हुआ मिलता है परन्तु वहां उसके भाव अहिंसादि चार व्रतोंके रूपमें नहीं बताये गये हैं; बल्कि दिगम्बर संप्रदायके प्रख्यात आचार्य श्रीसमन्तभद्रस्वामीके निम्न श्लोकसे उसका सामञ्जस्य ठीक बैठ जाता हुआ वहां मिलता है:—

‘विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपःवी स प्रशस्यते ॥ १० ॥’

इस श्लोकमें तपस्वी अथवा मुनि वह बतलाया गया है जो विषयोक्ती आशा और आकांक्षामें रहित हो, निरारम्भ हो, अपरिग्रही और ज्ञान ध्यानमय तपको धारण किये हुये तपोरत्न ही हो । यहां निर्ग्रन्थ मुनिके चार ही विशेषण गिनाये गये हैं और यह ठीक वैसे ही हैं जैसे कि बौद्धशास्त्रमें बताये गये हैं । बौद्धशास्त्रमें यह उल्लेख साधु अवस्था (सामन्न फल) को विविध मतोंके अनुसार प्रगट करते हुये आया है । इसलिये यहां १२ ऋषियोंकी दशाको स्पष्ट करनेका भाव है और इसी भावमें ऋषियोंके चार विशेषण दिगम्बर जैनाचार्यने उक्त प्रकार गिनाये हैं । अनएव निर्ग्रन्थ धर्ममें चातुर्यार्थ धर्मका भाव उक्त प्रकार था, यह बौद्धशास्त्रके उल्लेखसे स्पष्ट है । इसका विषय विवेचन हमने अन्यत्र प्रगट किया है ।^१ अतएव

१-दीघनिकाय (P. T. S.) भाग १ पृ० ५७-५८ । २-देखो ‘भगवान् महावीर और म० बुद्ध’ का परिशिष्ट ।

भगवान् पार्श्वनाथजीके सम्बन्धमें भी इस शब्दका भाव इस रूपमें ही व्यक्त करना विशेष युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथजीके समयमें भी ब्रह्मचर्य धर्मकी आवश्यकता वेदव थी, यह हम पहले देख चुके हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान् महावीरजीके समयमें साधुओंमें ब्रह्मचर्यकी शिथिलता देखकर उसका अलग निरूपण करना आवश्यक होगया था उसी तरह वह आवश्यकता भगवान् पार्श्वनाथजीके समयमें भी कुछ कम नहीं थी। इस दशामें श्वे० सूत्रकी इस घटनाकथाका परिचय ठीक नहीं बैठता है। श्री समतभद्राचार्यके बताये हुये विशेषणरूप चातुर्याम धर्म पार्श्वनाथजी और महावीरजी दोनों ही तीर्थकरोंके शासनमें मिलता प्रगट होता है। फिर यहां अंतर कुछ भी नहीं रहता है और इस हालतमें उक्त श्वे० कथनका कुछ भी महत्व शेष नहीं रहता ! यह सामान्य रीतिसे कुछ अटपटासा मालूम होता है, परन्तु श्वे० आगमग्रन्थोंके संकलन-क्रमको^१ ध्यानमें रखनेसे इसमें संशय अथवा विस्मय करनेको कोई स्थान शेष नहीं रहता। उन्होंने अपने सैद्धांतिक भेदको स्पष्ट करनेके लिये अनेक पूर्वापर विरोधित उल्लेख किये हैं। खासकर उन्होंने बौद्धोंके साहित्यको अपना आदर्शसा माना है। यही कारण है कि श्वे० सूत्रग्रन्थोंमें बहुत कुछ बौद्ध ग्रन्थोंसे लिया हुआ आज मिल जाता है।^२ और इस

१ ' दिगम्बर जैन ' वर्ष १९ अंक ९ से प्रकट हमारी 'श्वेतांबर जैन'ोंके आगमग्रन्थ' शीर्षक लेखमाला तथा दी हिस्ट्री ऑफ प्री० बुद्धि-स्टिक इन्डियन फिलासफी पृ० ३७५-३७७. २ जार्ज चारपेन्टियर, उत्तराध्ययनसूत्रकी भूमिका और नोट ।

अवस्थामें यह कोई अनोखी बात नहीं है, यदि श्वेतांबराचार्यने बौद्ध ग्रन्थमें चातुर्याम सिद्धांतका उल्लेख देखकर उसको अपने शास्त्रमें स्थान दिया हो। अगाड़ी जो भगवान् पार्श्वनाथजीकी वस्त्र धारण करते हुये बतलाया है, उससे यही प्रमाणित होता है कि यहांपर वास्तविक घटनाका उल्लेख नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रमाणित है कि भगवान् पार्श्वनाथ भी दिगंबर वेषमें रहे थे; जैसे कि हम अगाड़ी देखेंगे। तिसपर उक्त श्वे० सूत्रमें गौतमगणधरको अलग संघसहित एकाकी विचरते प्रगट किया गया है। वहां भगवान् महावीरका कुछ भी उल्लेख नहीं है, किन्तु यह प्रकट है कि भगवान् महावीर संघसहित विहार करते थे और उनके प्रधान गणधर गौतमस्वामी सदा ही उनके साथ रहते थे। श्वे०के सूत्रकृताङ्गमें (२।६) गोशालने इसी बातको लक्ष्य करके भगवान् महावीरपर आक्षेप किया है। श्वेताम्बरोंके उवाचग दसाओंके ग्रन्थसे भी भगवान्के संघमें गौतम गणधरका साथ रहना प्रमाणित है। अतएव यह किस तरह पर संभव हो सक्ता है कि गौतमस्वामी अकेले ही केशों ऋषिको श्रावस्तीमें मिले हों ? इस दशामें श्वे० सूत्रके उक्त कथनकी यथार्थ सत्य स्वीकार करलेना जरा कठिन है; परन्तु जना तो स्पष्ट ही है कि उसका आधार एक ऐतिहासिक तथ्य है जो भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीरके धर्ममें एक सामान्य अन्तर प्रगट करता है। अस्तु;

उत्तराध्ययन सूत्रमें अगाड़ी बहुतसे छोटे मोटे मतभेदोंका उल्लेख किया गया है, जिनमें मुख्य मुनिलिङ्ग विषयक है। शेषमें अतिशय संवेधमें वहां कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है। इस-मुनिलिङ्ग

विषयक उल्लेखका विवेचन हम अगाडी भगवान् महावीरजीका संबध प्रगट करते हुये करेंगे । किंतु अपने विषयको स्पष्ट करनेके लिये उस उद्धरणको यहीं देदेना हम आवश्यक समझते हैं, जिससे पाठकोको तीर्थकरोके धर्मोपदेश सबधी हमारी प्रारंभिक व्याख्याकी सार्थकता और भी स्पष्ट हो जावेगी । उत्तराध्ययन सूत्रमें लिखा है—

“अन्नो वि संसओ मज्झं तं मे कहंसु गोयमा ॥ २८ ॥

अचेलगो य जो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसा ॥ २९ ॥

एगकज्जपवन्नाणं विसेसे किं नु कारणं ।

लिंगे दुविहे मेहावी कहं विप्पच्चओ न ते ॥ ३० ॥

केसिमेवं बुवाणं तु गोयमो इणमब्बवी ।

विन्नाणेण समागम्भ धम्मसाहणमिच्छियं ॥ ३१ ॥

पच्चयत्थं च लोगस्स नारभाविह विगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च लोगे लिंगपप्रोयणं ॥ ३२ ॥

अहभवे पइन्ना उ मोक्खसब्भुय साहणा ।

नाणं च दंसणं चेव चरित्तं चेव निच्छए ॥ ३३ ॥

यहां केशीश्रमण गौतम गणघरसे यह पूछते बताये गये हैं कि ‘वर्द्धमानस्वामीके धर्ममें वस्त्र पहिनना मना है और पार्श्वनाथ-जीके धर्ममें आभ्यन्तर और बहिर वस्त्र धारण करना उचित है । दोनों ही धर्म एक उद्देश्यको लिये हुये हैं फिर यह अन्तर कैसा ?’ गौतमगणघर उत्तरमें कहते हैं कि ‘अपने उत्कृष्ट ज्ञानसे विषयको निर्धारित करते हुए तीर्थकरोने जो उचित समझा सो नियत किया । धार्मिक पुरुषोंके विविध बाह्य चिन्ह उनको वैसा समझनेके लिये

बताये गये हैं। लक्षणमय चिन्होंका उद्देश्य उनकी धार्मिक जीवनमें उपयोगिता है और उनके स्वरूपको प्रकट करना है। अब तीर्थ-
 करोंका कथन है कि सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही मोक्षके
 कारण हैं (न कि बाह्य चिन्ह)।^१ केशीश्रमण इष उत्तरसे संतो-
 पित होजाते हैं। इस घटनामें भी ऐतिहासिक सत्यको पाना जरा
 कठिन है; यद्यपि आजकल इतिहासज्ञ इसी मान्यतासे पार्श्वनाथ-
 जीकी शिष्य परम्पराको वस्त्रधारी प्रकट करते हैं, किन्तु हम अगाड़ी
 देखेंगे कि बात वास्तवमें यूँ नहीं है। जैन मुनियोंका भेष प्राचीन
 कालमें भी नग्न ही था। यहापर जिस सरलतासे इस गंभीर मत-
 भेदका समाधान किया गया है, यह दृष्टव्य है। उस जमानेमें
 जबकि सैद्धान्तिक वादविवादका संघर्ष चर्मसीमापर था तब इस मत-
 भेदका राजीनामा उम सरल ढंगसे होगया होगा जैसा कि उक्त
 श्वे० सूत्रमें कहा गया है, यह कुछ जीको नहीं लगता है। फिर
 भी जो हो, इससे हमारे कथनकी पुष्टि होती है कि समयप्रवाहका
 प्रभाव सामान्य धार्मिक क्रियायोमें अन्तर लासक्ता है। भगवान्
 पार्श्वनाथ और भगवान् महावीरजीके धर्मोपदेशके मध्य जो अन्तर
 था वह हम ऊपर देख चुके हैं और उससे यह स्पष्ट है कि भग-
 वान् पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित धर्म भी प्रायः वैसा ही था, जैसा
 कि आज हमें मिल रहा है। अस्तु,

भगवान् पार्श्वनाथजीने अपने धर्मोपदेश द्वारा उस समयके
 सैद्धान्तिक वातावरणको प्रौढ़ बना दिया था। साधारण जनता लौकिक
 और पारलौकिक दोनों ही बातोंमें पराश्रित हो रही थी। लौकिक

बातोंमें ब्राह्मणवर्ण अपनी प्रधानताका सिका जमाये हुये था, यह हम देख चुके हैं । साथ ही यह भी जान चुके हैं कि ईश्वरवादका बोलवाला उस समय होरहा था और जनता पारलौकिक बातोंमें भी पराश्रित बनी हुई थी । लोगोको विश्वास था कि जगतमें जो कुछ क्रिया होरही है वह ईश्वर आज्ञाका फल है तथापि विप्र लोगोंकी सहायतासे यज्ञ आदि रचकर इतना पुण्य कमा लेना इष्ट होता था कि जिससे प्रभु प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्गसुखका स्वामी बना दें। इसीमें पारलौकिक धर्मकी इतिश्री साधारण जनताके लिये हो जाती थी और लौकिक धर्ममें येनकेन प्रकारेण पुत्र-मुखके दर्शन कर लेना आवश्यक होरहा था । यहां ब्रह्मचर्य धर्मका प्रायः अभाव ही था, साधारण जनता इस दशासे पूर्ण सतोषित नहीं थी, यह भी हम देख चुके हैं। अस्तु, इस अवस्थामें लोगोंको पराश्रिताके दुःख-दाई पजेसे निकालना आवश्यक था । परावलम्बी होना हरहालतमें बुरा है, भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशसे लोगोंको यह बात विल्कुल हृदयंगम होगई थी ।

भगवान् पार्श्वनाथने कहा था कि यह लोक अनादिनिधन है । न कभी इसका प्रारंभ हुआ और न कभी इसका अन्त होगा, यह जैसा है वैसा ही रहेगा । परंतु इसमें परिवर्तन होते रहते हैं । इन परिवर्तनोंमें एक पर्याय-हालतकी उत्पत्ति, उसका अस्तित्व और दूसरीका नाश होता रहता है । इसतरह इस लोकमें कोई भी वस्तु स्थाई नहीं है । सब ही परिवर्तन शील है, अस्थिर हैं, पानीके बुदबुदेके समान नष्ट होनेवाली हैं , इसलिये इस परिवर्तनशील संसारके मोहमें पड़ा रहना ठीक नहीं हैं ।

जीव नित्य है । वह अनादिकालसे इस संसारके झूठे मोहमें पड़ा हुआ दुःख भुगत रहा है । परपदार्थ जो पुद्गल है उसके संबन्धमें पड़ा हुआ यह जीव एक भवका अन्त करके दूसरेमें जन्म लेता है । इस तरह यद्यपि संसारमें वह जन्म-मरणरूपी परिभ्रमणमें पड़ा रहता रहता है, परन्तु वह मूलमें अपने स्वभावसे च्युत नहीं होता है ।^१ वह अपने स्वभावमें अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंतवीर्य रूप है; किंतु पौद्गलिक सम्बन्धके कारण उसके यह स्वाभाविक गुण जाहिरा प्रगट नहीं रहते हैं । वह उसी तरह छुप रहे हैं जिस तरह गंदले पानीमें उसका निर्मल रूप छुप जाता है । इस तरह जीव और पुद्गल अर्थात् अजीवकी मुख्यतासे ही इस लोकमें विविध अभिनय देखनेको मिल रहे हैं । अजीव पदार्थ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल रूप हैं । पुद्गल स्पर्श, रूप, रस, गंधमय है और इसका जीवसे कितना घनिष्ठ संबंध है, यह ऊपरके कथनसे प्रकट है । यह अनंत है और अणुरूप है । धर्म और अधर्म द्रव्योंका भाव पुण्य-पाप नहीं है । यह एक स्वतंत्र प्रकारका पदार्थ है जो जीवको क्रमसे चलने और ठहरनेमें सहायक है । जिस तरह पानी मछलीकी सहायता करता है उसी तरह धर्म द्रव्य जीवकी गतिमें सहायक है और जैसे वृक्षकी छाया

१ बौद्धोंके 'ब्रह्मजालसुत्त'में प्राचीन श्रमणोंका ऐसा ही श्रद्धान्त बतलाया गया है । वहां लिखा है कि श्रमणोंके अनुसार 'जीव नित्य है, लोक किसी नवीन पदार्थको जन्म नहीं देता है । वह पर्वतकी भांति स्थिर है । यद्यपि जीव संसारमें परिभ्रमण करते हैं तो भी वे हमेशा वैसेके वैसे रहते हैं ।' यह उल्लेख भगवान् पार्श्वनाथके सम्बन्धमें है । इसके लिए देखो भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० २२० ।

वटोहीको प्रिय है वैसे ही अधर्म द्रव्य जीवको स्थिर रखनेमें सहायता देती है । आकाश द्रव्य अनंत है और इसका कार्य जीवादि द्रव्योंको अवकाश देना है और कालद्रव्य भी एक स्वतंत्र और अखंड द्रव्य है जो पर्यायोंमें अन्तर लानेमें कारणभूत है । इस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल—ये छह द्रव्य इस लोकको वेष्टित किये बतलाये गये हैं । प्रधानतया जीव और अजीवमें ही ये सब गर्भित हैं । और संसारी आत्माके उल्लेखसे इन दोनों द्रव्योंका बोध एक साथ होता है । अतएव भगवान् पार्श्वनाथने स्वयं जीवको ही पूर्ण स्वाधीन बतलाया था । इस लोकका नियंत्रण किसी अन्य ईश्वर आदिके हाथमें नहीं सौंपा था और न उसके द्वारा इस लोकको सिरजते और नाश होते बतलाया था । स्वयं जीवात्मा ही अपने कर्मोंसे सत्तार दुःखमें फंसा हुआ है और वही अपने सत्प्रयत्नों द्वारा इस दुःखबन्धनसे मुक्त होसक्ता है । परावलम्बी होनेकी जरूरत नहीं है । सचमुच इस प्राकृत उपदेशका असर उससमय लोगोंपर खासा पड़ा था । सबहीको अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिये इस प्राकृत संदेशके अनुरूप किंचित् अपने सिद्धान्तोंको बना लेना पड़ा था और बहुतेरे लोग तो स्वयं भगवान्की शरण आगये थे, यह हम अगाड़ी देखेंगे । भगवानका उपदेश प्राकृत रूपमें यथार्थ सत्य था, वह अगाध था और एक विज्ञान था । यहांपर उसके सामान्य अवलोकन द्वारा एक झांकी-भर लगाई जासक्ती है । पूर्ण परिचय और उसका पूर्ण महत्त्व जाननेके लिये तो अतुल जैनसैद्धान्तिकग्रंथोंका परिशीलन करना उचित है । अस्तु;

भगवान् के उस स्वाधीन संदेशका समुचित आदर हुआ । उस समय लोग यह जाननेके लिये उत्सुक हो उठे कि आखिर संसारमोहमें फंसा हुआ यह जीव किसतरह सुख-दुख भुगतता है । इसके भले-बुरे कार्योंका फल सुख दुखरूपमें क्योंकर मिल जाता है ? कोई बाह्यशक्ति तो ऐसी है नहीं जो इसे सुख-दुःख पहुंचाती हो और यह सुख-दुःखका अनुभव करता ही है । इसका भी कोई कारण होना चाहिये ! भगवान् पार्श्वनाथके निकटसे उनकी इस शंकाका समाधान होगया था । भगवान् ने बतला दिया था कि इस लोकमें एक ऐसा सूक्ष्म पुद्गल (Matter) मौजूद है, जो संसारी जीवात्माकी मन, वचन, कायरूप क्रियाकी प्रवृत्ति, जिसको कि योग कहते हैं, उसके द्वारा उसकी ओर आकर्षित होकर कषायादिके कारण उससे संबंधित होजाता है । यही उसे सुख और दुखका अनुभव कराता है । जीवात्मा अनादिसे इस पुद्गलके संबंधमें पड़ा हुआ है और इसके मोहमें पड़ा इच्छाका गुलाम बन रहा है । इस इच्छा राक्षसीके फरमानोंके मुताबिक उसे अपने मन, वचन और कायको प्रगतिशील बनाना पड़ता है, जिसके कारण सूक्ष्म पुद्गल-परमाणु उसमें उसी तरह आकर चिपट जाते हैं जिस तरह शरीरमें तेल लगाये हुये मनुष्यकी देहपर मिट्टी स्वयं आकर जकड़ जाती है । जीवात्माकी मन, वचन और कायरूप क्रिया मुख्यतः क्रोध, मान, माया, लोभरूप होती है । बस जितनी ही अधिकता और तीव्रता इन क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषायोंके करनेमें होती है उतने ही अधिक और तीव्र रूपसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं, जिनको कर्म-चर्गणायें कहते हैं, का आगमन उसमें होता है और उतना ही

अधिक और तीव्र उसका संसार बघता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही मन्दकषायी है तो सचमुच ही उसका भविष्य किंचित् सुखमय है और इसके बरअक्स जो व्यक्ति बहुत ही उग्ररूपमें कषायोंमें लीन है तो उसके लिये अगाड़ी दुःखोकी जलती भट्टी तैयार है। इसलिये यह जीवात्माके ही आधीन है कि वह चाहे अपने जीवनको सुखरूप बनाले अथवा उसे दुःखोसे तप्तायमान एक ज्वाला-मुखीमें पलट दे। किन्तु उसे यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस संसारमें वह पूर्ण सुखी नहीं बन सक्ता है। धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्य उसे निराकुल सुखको नहीं दिला सक्ते हैं। स्त्री, पुत्र और ग्रंथुजन उसे सच्चे सुखका अनुभव नहीं करा सक्ते हैं। लोकमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसे स्थाई सुखका रसास्वादन करा सके। जब कभी हम किसी कारणसे आनंदमग्न होजाते हैं, तो यही कहते है कि 'आज हमने अपने आपका खूब आनंद लटा।' (We well enjoyed ourselves) यह उद्गार साफ कह रहा है कि हमारे बाहिर कहीं भी आनंद अथवा सुख नहीं है। हम कहते हैं कि बट्टिया मिष्टान्न या सोहनहलुएमें बड़ा आनंद है, उसके खानेसे हमें आनंद मिलता है, परन्तु यह झूठा ख्याल है। न तो सोहनहलुएमें आनन्द है और न उसके मीठार स्वाद लेनेमें कुछ सुख है। कितना भी खा लीजिये, पर उससे तृप्ति नहीं होती कि फिर उसको कभी न खानेके लिये तबियत न चले। फिर सोहनहलुआ सबको अच्छा भी नहीं लगता, कोई २ उसके नामसे चिढ़ते है तो फिर भला सोहनहलुएमें आनन्द कहा रहा ? यदि उसका गुण आनंदरूप है तो सबको ही उसमें आनंद मिलना

चाहिये, किन्तु सबको समान रीतिसे उसमें आनन्द नहीं मिलता । इसी तरह पान भारतीयोंको बड़ा प्रिय है । उसको खानेसे उनको आनन्द मिलता है, परन्तु यूरोपियन लोग उसको एक बहुत बुरी चीज समझते हैं, फिर वह आनन्ददायक वस्तु कहां रही ? रोगी मनुष्यको वही मिष्ठान्न कड़ुआ मालूम देता है जिसको वह पहले बड़े चावसे खाता था । इन प्रत्यक्ष उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि बाह्य पदार्थोंमें सुख अथवा आनन्द नहीं है । साथ ही जरा और विचार करनेसे यह भी विदित होजाता है कि इंद्रियजनित विष-योकी तृप्ति करनेमें भी सुख नहीं है । लोग कहने हैं कि मिठाई खानेमें बड़ा आनन्द मिलता है । दूसरे शब्दोंमें रसना इंद्रियकी मजा लूटनेमें आनन्द मिलता खयाल किया जाता है, परन्तु यहां भी भ्रमवा है । जिस समय हम किसी गहन चित्तमें व्यस्त होते हैं तो हमे रसना इंद्रियका मजा तृप्त नहीं कर सकता है । हम उस विचारमग्न दशामें यह नहीं ज्ञान पाते हैं कि हमने क्या और कितना खा लिया है । यह क्यों होता है ? यदि रसना इंद्रियमें आनन्द देने या सुखी बनानेकी शक्ति होती तो वह हरसमय आनन्ददायक होना चाहिये थी ? परन्तु प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होता है । जबतक जीवात्माका उपयोग उस इंद्रियकी क्रियामें लीन रहता है तब ही तब उसे आनन्द जैसा अनुभव होता है । इसलिये कहना होगा कि इंद्रियजनित विषयवासनाओंमें भी सुख नहीं है । सुख स्वयं हमारे भीतर है—हममें है—हमारी उपयोगमई आत्मामें है । अतएव सच्चा सुख पानेके लिये हमको सब ही ऐसे सम्बन्धोंको त्याग देना आवश्यक है जो जीवात्माके स्वभावके प्रति-

कूल हैं, और इन परसम्बंधोंको त्याग देना उसी तरह संभव है जिस तरह देहपर चिपटी हुई मिट्टीको अलग कर देना सम्भव है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों अपने सम्बंधितरूपमें अपनी असली हालतको जाहिरा गवा देती हैं, परन्तु वह अपनी स्वाभाविक दशामें उसे फिर प्राप्त कर लेती है। यही संसारमें रुलते हुये जीवके लिये संभव है, किन्तु यहापर एक प्रश्न अगाडी आता है कि सूक्ष्मपुद्गल कर्मवर्गणायें उसे दुःख और सुख कैसे पहुचाती हैं ? उनसे एक साथ दो तरहकी हालत कैसे पैदा होजाती है ?

भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशमें इस शङ्काका प्राकृत निरसन किया हुआ मिलता है। उन्होंने बतला दिया है कि कर्मवर्गणाओके अनेकानेक भेद हैं। जितनी ही हालतें इस समारमें हो सकती हैं उन सबके अनुरूप कर्मवर्गणाएँ मौजूद हैं। शरीरको सिरजनेवाला केवल एक नामकर्मरूपी सूक्ष्म पुद्गल ही है; परन्तु उसके अन्तर-भेद भी कई हैं। हड्डियोका निर्माणकर्ता एक 'अस्थिकर्म' उसीका भेद है, किन्तु यह समग्र कर्मवर्गणामें मुख्यत आठ प्रकारकी बताई गई है। इन्हींके उत्तरभेद १४८ होजाते हैं और फिर वह अगणितमें भी परिगणित किये जासक्ते हैं। उसके मुख्य आठ भेद इस प्रकार बताये गए हैं:-

१. ज्ञानावर्णीय कर्म-वह शक्ति है जो जीवात्माके ज्ञान गुणको आच्छादित करती है।

२. दर्शनावर्णीय कर्म-वह शक्ति है जो जीवात्माके देखनेकी शक्तिमें बाधा डालती है।

३. अंतराय कर्म-यह आत्माके निज बलपर आच्छादन डालता है।

४. मोहनीय कर्म—इसके द्वारा आत्माका श्रद्धान व चारित्र-
गुण विकृत होता है । यहांतक यह चारों कर्म आत्माके निजी
स्वभावके विरोधक हैं, इसलिये इन चारोंको 'चार घातिया कर्म'
कहते हैं ।

५. वेदनीय कर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा संसारी जीवको
सुख-दुःखकी सामिग्री प्राप्त होती है ।

६. नामकर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा विविध
शरीर धारण करता है ।

७. गोत्रकर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा उच्च
और नीच कुलमें जन्म लेता है ।

८. और आयु कर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा
एक नियत कालके लिये मनुष्य, देव, तिर्यच और नर्कगतिमें निर्वा-
सित रहता है ।

इन आठ प्रकारकी कर्मशक्तियोंके कारण ही जीवात्मा संसा-
रमें सुख-दुःख भुगतता रहता है । यह कर्म शक्तियां मनुष्यकी
मन, वचन, कायकी बुरी और भली क्रियाके अनुसार ज्यादा और
कम जटिल होती रहती हैं, यह ऊपर देखा जाचुका है । जैनशा-
स्त्रोंमें बड़े विस्तारसे इन कर्मशक्तियोंके फल देनेका व्यौरा दिया है ।
तत्त्वार्थधिगम सूत्र और गोमटसारजीमें इसको इसतरह स्पष्ट कर
दिया है कि मनुष्य अपना भविष्य जैसा चाहे वैसा बना सकता है ।
उसे प्राकृत नियमोंका प्रत्यक्ष अनुभव होजाता है, जिसके बल वह
अपने आय-व्ययका लेखा बराबर मिलाता रहता है । यह कर्मव-
र्गणायें हरक्षण जीवात्मामें आती भी रहती हैं और झड़ती भी

जातीं हैं क्योंकि जीवात्मा इस संसारमें किसी क्षणके लिये भी प्रतिदिन मन, वचन, कायरूपी संकल्प विकल्पोसे रहित नहीं है । यदि किसी व्यक्तिने चिढ़कर अपने विपक्षीके ज्ञानोपाजनमें अतराय डाल दिया, उसकी पुस्तकोंको छुपाकर रख दिया, अपने वहां अपनी असत्क्रियासे अपने आत्माके ज्ञानगुणको और ज्यादा ढक लिया, क्योंकि दूसरेके ज्ञानमें बाधा डालते समय उसके परिणामोंमें विकलता और कायकी असत्क्रिया हुई थी, जो तद्रूप सूक्ष्मपुद्गलको अपनी ओर खींचनेमें मुख्य कारण थी । इसी तरह दूसरेके दर्शन करनेमें अंतराय डालना, किसीको लाभ न होने देना आदि ऐसी क्रियायें हैं जो आत्मामें दर्शनावर्णीय अन्तराय आदि कर्ममलको अधिकाधिक बढ़ाती हैं । इनके बरअक्स दूसरोंको ज्ञानदान देना, पढ़ाना, शकाकी निवृत्ति करना, छात्रवृत्ति देना, ग्रन्थोंका प्रकाश करना आदि ऐसे कृत्य हैं जो ज्ञानको आवरण करनेवाली कर्मवर्गणाको क्षीण बना देते हैं और इस दशामें जीवात्माका ज्ञान अधिकाधिक प्रगट होता है । संसारमें जो कोई अधिक ज्ञानवान और कोई बिल्कुल जड़बुद्धि दिखलाई पड़ता है उसका यही ज्ञानावर्णीय कर्मकी अधिकता अथवा कमताई कारण है । इसी तरह किसीको इष्टदेवके दर्शन करा देना, लाभके मार्गमेंका रोड़ा दूर कर देना, धर्माचरण करना आदि सदकृत्य ऐसे हैं जो आत्माके निजी गुणोंको प्रगट होने देनेमें सहायक हैं । इस तरह शुभाशुभ कर्मों द्वारा आत्माकी विविध दशाएं होती हुई इस संसारमें देखी जाती हैं ।

भगवान्ने अपने उपदेश द्वारा प्रत्येक मनुष्यके लिये यह सुगम बना दिया है कि वह अपने प्रयत्नों द्वारा सच्चे सुखको

पाले और अपने दैनिक मीजान रोज लगा ले । षट्लेश्यायें आत्माकी विविध दशाओका स्पष्ट दिग्दर्शन करा देती हैं । इनके कारण आत्मामें कुछ अन्तर नहीं पड़ता है । आत्मा तो मूलमें दर्शन ज्ञानमई और निरावरण है । यह लेश्यायें उसके सांसारिक दशाकी हीनता और उन्नतावस्थाको बतलानेवाली हैं । यह एक कांटा है, जिसपर मनुष्य जीवनकी अच्छाई और बुराई हमेशा अन्दाजी जासकती है । कुछ लोग इन षट्लेश्योंको मक्खलिगोशालके छह अभिजाति सिद्धान्तके अनुसार समझते हैं; परन्तु यह भ्रम है । गोशाल जीवात्माओंका काय अपेक्षा विभाग करता है और उसकी सादृश्यता भगवान् के बताये हुये जीवोंके षट्काय भेदसे किंचित् अवश्य होती है^१ यह षट्लेश्यायें कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्लरूप बतलाई गई हैं । पहलेकी तीन तो निःरुष्ट हैं और शेष शुभरूप हैं । इनका भाव समझानेके लिये जैनशास्त्रोंमें छह मनुष्योंका उदाहरण दिया हुआ मिलता है । कहा जाता है कि छह मनुष्य आमोंका मजा चखनेके लिये एक मित्रके बगीचेमें पहुंचे । मित्र साहब बड़े सन्तोषी और शान्तिप्रिय जीव थे । उनसे वहांपर स्वतः गिरे हुये जो आम पड़े हुये थे उनको ग्रहण करके अपनी तृप्ति कर ली । इनके एक घनिष्ट मित्र जिनपर इनका प्रभाव किंचित् अधिक पड़ा हुआ था, इनहीके पास खड़े रहकर पेड़को हिलाकर आम लेने लगे । इनसे दूटकर एक दूसरे मित्र थे, उनको इतनेसे

१-५० के शास्त्रोंमें कहा गया है कि भगवान् महावीरके पिता वृष सिद्धार्थ षट्कायके जीवोंकी पूर्ण रक्षा करते थे । देखो प्री० बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलॉसफी पृ० ३०३ ।

तसली नहीं हुई और वह चटसे पेड़पर चढ़ गये और उसपरसे चीनर कर आमोंसे अपनी झोली भरने लगे । इनके साथी इनसे भी एक कदम अगाड़ी बढ़ गये । उनने गुंचेदार टहनियोंको तोड़कर अपनी हाथ भरकी जीभकी लालसा मिटाना चाही । किन्तु इन महाशयके पड़ोसी इनसे भी बड़े चढ़े निकले । उन्होंने गुद्दोको काटकर अपनी हृग्ग पुरी करना चाही । परन्तु उनके भी गुरु इनके हमजोली निकल पड़े । उनने जड़से ही पेड़को काट लेनेकी ठहराई । इमतरह इस उदाहरणमें आये हुए व्यक्तियोंके व्यवहारसे लेइयाओका स्वरूप स्पष्ट होनाता है । पहले मित्र साहबके परिणाम शुक्कलेइयारूप थे । वह प्राकृत रूपमें सतुष्ट थे । उनके आकांक्षाका प्राय अभाव था । दूसरे पेड़को हिलानेवाले महाशय पद्म लेइयाकी कोटिमें आ जाते हैं । इनकी तृष्णा मन्द रूपमें भडकती कही जासक्ती है । पेड़पर चढ़कर आम तोड़नेवाले महानुभावके भाव पीतलेइया रूप थे । यहातक भी गनीमत है । यह परिणाम भी ज्यादा बुरा नहीं है । इममें असंतोषकी मात्रा सीमाको उत्तघन नहीं कर गई है । किन्तु जेपके तीनों मनुष्योंके परिणाम निरुष्ट हैं । वह सीमाको उल्लंघन गये हैं । उनके क्रमसे कापोत, नील और कृष्ण लेइयाका सद्भाव समझना चाहिये । इस प्रकारसे ये लेइयायें मनुष्यको उसकी दैनिक मृत्युतिका स्पष्ट दर्शन करा देती हैं । पीतलेइयारूप यदि उसका लौकिक व्यवहार है तो भी गनीमत है । बहातक वह मनुष्य अवश्य रहेगा और अवश्य ही मौका पाकर पद्म और शुक्कलेइया रूप भी अपनी दैनिकचर्या बना सकेगा । परन्तु जो व्यक्ति कापोत लेइयामें जा फंसा है, उसके

लिये पीतलेश्यामें आना भी कठिन है । फिर भला नील और कृष्णलेश्यावालोंकी तो बात पूछना ही क्या है ? ऊपरकी तीन शुभ लेश्यायोंरूप जिसका जीवनव्यवहार होगा, वही अपने निजस्वरूप अर्थात् सच्चे सुखको जल्दी पा सकेगा ! इसतरह भगवानका धर्मोपदेश हरतरहसे मनुष्यको स्वाधीन बनानेवाला था । उसको वस्तुका स्वरूप, सच्चे सुखका मार्ग और मार्गको प्रकट बतलानेवाला कुतुब-नुमा जैसा यंत्र भी अच्छीतरह समझा दिया गया था । अतएव यह मनुष्यकी इच्छापर निर्भर था कि चाहे वह पराधीन बना रहे और चाहे तो स्वाधीन बनकर सच्चे सुखको पाले ।

यह बात उस समयके लोगोंको भगवानके धर्मोपदेशसे बिलकुल स्पष्ट होगई थी कि जीवात्मा स्वयं अपने ही बलसे सच्चे सुखको पासक्ता है । इसलिये वह अपने ही आत्माका आश्रय लेना हर कार्यमें आवश्यक समझने लगे थे । स्वातंत्र्यप्रिय बनकर वह न्यायोचित रीतिसे जीवन यापन करते थे और अपना उद्देश्य सच्चे सुख-मोक्षधामको पानेमें रखते थे । इसके लिए श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके शब्दोंमें वे लोग निम्न उपायको काममें लाते थे:—

“जह णाम कोवि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्वहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥२०॥
एवं हि जीवराया णादव्यो तहय सद्वहे दव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेवदु मोक्खकामेण ॥२१॥”
॥ समयसार ॥

भाव यही है कि जिसप्रकार कोई धनका लालची पुरुष राजाको जानकर उसमें श्रद्धा कर लेता है और उनकी सेवा भक्ति

बड़े प्रयत्नसे करता है उसी तरह मोक्षसुखको चाहनेवाले व्यक्तिको अपने आत्मारूपी राजाकी पहिचान करके उसमें श्रद्धा करनी चाहिये और फिर उसकी आराधना करनेमें लीन होजाना चाहिये । उसको जान लेना चाहिये कि आत्माका स्वभाव रागादिक भावोंसे भिन्न ज्ञान, दर्शन और सुखरूप है । आत्मा अनादि, अनन्त और एक अखण्ड पदार्थ है, वह संकल्प-विकल्पसे रहित शुद्ध बुद्ध है, वह स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णसे भी रहित है, साक्षात् सच्चिदानन्दरूप है । सच पूछो जो आत्मा है वही परमात्मा है—जो मैं हूं सो वह है । इसलिये अन्यकी शरणमें जाना वृथा है । इसप्रकार आत्माके शुद्धस्वरूपमें श्रद्धान करके, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको पाकरके आत्माके गुणोंमें विचरण करना श्रेष्ठ है । यही सम्यक्चारित्र है । मुक्तिका मार्ग इसी सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप है, परन्तु साधारण जीवात्माओंके लिये सहसा यह संभव नहीं है कि वह एकदम इस उच्च दशाको प्राप्त कर लें । वह ससारके मोहमें फसे हुये हैं । इस कारण उनके लिये व्यवहार मोक्षमार्गका निरूपण किया गया है, जिसपर चलकर वह निश्चय रत्नत्रय धर्मको पा लेने हैं । व्यवहारसे जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित सात तत्त्वों और नव पदार्थरूप धर्ममें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है । उनका ज्ञान प्राप्त करना सम्यग्ज्ञान है और श्रीजिनेन्द्रदेवकी उपासना करना, सामायिक जाप जपना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप पांच पापोंसे दूर रहना आदि नियम सम्यक्चारित्रमें गर्भित है । सामान्य जैनीको मधु—मद्य—मांसका त्याग करके उपरोक्त प्रकार अपना जीवन बनाना आवश्यक होता है । इसप्रकारका आचरण बना

करके वह क्रमशः उन्नति करता जाता है और इस लिहाजसे उसके ग्यारह दर्जे भी नियुक्त हैं; जिनको ग्यारह प्रतिमायें कहते हैं। इनमें चारित्र्यकी शुद्धता क्रमशः बढ़ती गई है, जो आखिरमें उस मुमुक्षुको सच्चे मोक्षमार्गके द्वारपर पहुंचा देती है। पर्वतकी शिखरपर कोई भी व्यक्ति एक साथ छलांग मारकर नहीं पहुंच सकता है। यही दशा यहां है—जीवात्मा दुःखोके गारमें पड़ा हुआ है, वह उससे तब ही निकल सकता है जब अपनेको संभाल कर किनारेकी ओरको पग बढ़ाता हुआ बाहरकी ओरको निकले ।

यहांतकके कथनसे संभव है कि यह शंकायें भी अगाड़ी आयें कि कभी जीवात्माको संसारमें फंसा हुआ दुःखी बताया गया है, कभी उसीको पूर्ण सुखरूप कहा है—कभी कर्मको उसके दुःखका कारण बतलाया है और कभी उसको पूर्ण स्वाधीन कह दिया है। यह तो एक गोरख धधेका सा पेच है। लोगोंको भुलावेमें डालना है परन्तु बात दर असल यूँ नहीं है। गम्भीर विचारके निकट ऐसी शंकायें काफूर होजाती हैं। जीवात्माको स्वभावमें शुद्ध और सुखरूप कहा गया है परन्तु वह अनादिकालसे संसारमें कर्मोंके आधीन हुआ दुःख उठा रहा है; इपलिये वह अपने स्वभावको पूर्ण प्रगट करनेमें असमर्थ है। उसकी दशा उस चिड़ियाकी तरह है जिसके पंख सीं दिये गये हों और जो उड़ नहीं सकती है। परन्तु इस पराधीन अवस्थामे भी उसके उड़नेकी शक्ति मौजूद है। यदि वह प्रयत्न करके अपने बंधनोंको काट डाले तो वह अवश्य उड़ सकती है। यही दशा संसारमें फंसे हुये जीवात्माकी है। संसारी अवस्थामें वह स्वाधीन नहीं है। कर्मोंकी जटिलता और शिथिलताके अनु-

सार ही वह कम और अधिक रीतिसे अपनी स्वाधीनताका उपभोग कर सकता है, परन्तु इसके माने यह भी नहीं है कि जैसा कर्म उसे नाच नचायगे वैसा वह नाचेगा । वह अपनी किंचित व्यक्त हुई आत्मशक्तिको मौका पाकर पूर्ण व्यक्त करनेमें प्रयत्नशील होसक्ता है—बराबर प्रयत्न जारी रखनेपर वह जटिलसे जटिल कर्म-बंधनको नष्ट कर सकता है, क्योंकि आखिरको वह स्वाधीन और पूर्ण शक्तिवान ही तो है । इसलिये भगवान् ने सर्व जीवन घटनाओको त्रिस्तुल परिणामाधीन अथवा कर्माश्रित ही नहीं माना था और इसतरह प्राप्त रूपमें जीवात्माके दो भेद शुद्ध और अशुद्ध अथवा मुक्त और ससारी बताये थे । मुक्तजीव इसलोककी शिखरपर सदा सर्वदा अनन्तकाल तक अपने सुखरूप स्वभावमें लीन रहते हैं और ससारी जीव इस ससारमें अपने भले बुरे कर्मोंके अनुसार उस समय तक रुलने रहते हैं जबतक कि वह सर्वथा कर्मोंसे अपना पीछा नहीं छुड़ा लेने हैं । ससारी जीवोंका दश प्राणोंके आधार पर जीवन यापन होता है । वे दश प्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्ररूप पाच इन्द्रिया मन, वचन, कायरूप तीन बल, आयु और धासोच्छ्वासरूप हैं । यह दश प्राण भी व्यवहारके लिये हैं वरन् मूलमें निश्चयरूपसे एक चेतना लक्षण ही जीवका प्राण है । इन्द्रियोक्ती अपेक्षा जीव एकेंद्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाच इन्द्रियरूप हैं । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक अनेक प्रकारके स्थावर—एक जगह स्थिर रहने वाले जीव एकेन्द्रिय हैं और शख, कीड़ी, भौंरा तथा मनुष्य या पशु पक्षी क्रमसे द्वीन्द्रिय,

त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव हैं । इनको त्रस और चतुरेन्द्रिय तकको विकलेन्द्रिय भी कहते हैं ।

जीवके शुद्ध और अशुद्ध व्यवहारको समझनेके लिये ही भगवान्‌के धर्मोपदेशमें नयोंका निरूपण किया गया है । नय मुख्यरूपमें निश्चय और व्यवहाररूप ही हैं । निश्चयनय पदार्थोंके असली स्वभावको व्यक्त करता है और व्यवहारनयसे उनकी विकृत दशाओं अर्थात् पर्यायोंका परिचय मिलता है । इसी भेदको और स्पष्ट करनेके लिये स्याद्वाद सिद्धान्त अथवा सप्तभंगी नयका निरूपण किया हुआ मिलता है । * पदार्थोंमें अनेक गुण हैं, वह केवल दो दृष्टियोंसे भी पूर्ण व्यक्त नहीं होसके इसीलिये सात नयों रूप स्याद्वादसिद्धान्त उसको स्पष्ट कर देता है । यह स्या-

“ स्याद्वादसिद्धान्त भगवान् महावीरसे बहुत पहलेका है, यह बात हिन्दूशास्त्रोंसे भी प्रकट है । ‘अनुजित अध्याय’ (Leg S. 2-12) पर टीका करते हुये नीलकण्ठ कहते हैं — “ सर्व सशयतिमिति स्याद्वादिनः सप्तभंगी नयज्ञः । ” (२ श्लो० अ० ४९) महाभारत, शातिपर्व, मोक्षधर्म अ० २३९ श्लो० ६में भी इसका उल्लेख है । स्याद्वाद सिद्धान्तको सशय-यात्मक मानना जैनियोंके साथ अन्याय करना है । श्री शंकराचार्य उसके महत्वको समझ नहीं सके थे, यह महामहोपाध्याय डॉ० गगानाथ झा सदृश ब्राह्मण विद्वान् स्पष्ट कह चुके हैं । प्रॉ० ध्रुवके शब्दोंमें “ स्याद्वादका सिद्धान्त बहुत सिद्धान्तोंको अवलोकन करके उनके समन्वयके लिये प्रकट हुआ है । यह अनिश्चयसे नहीं उपजा है । यह हमारे सामने एकीकरणका दृष्टि-बिन्दु उपस्थित करता है । शंकराचार्यने जो स्याद्वादपर आक्षेप किया है, वह इसके मूल रहस्यपर बराबर नहीं बैठता ।.....अनेक दृष्टिविन्दुओंसे देखै बिना एक समग्र वस्तुका स्वरूप नहीं समझा जाता और इसलिए स्याद्वाद उपयोगी तथा सार्थक है । ”

ह्याद सिद्धान्त स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्तिनास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्तिनास्तिअवक्तव्य रूप है । स्यात् अस्तिनयसे द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सत्तामें प्रगट होता है । स्यात्नास्ति दृष्टिसे द्रव्य अपने विरुद्ध द्रव्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोको न रखनेके कारण नास्तिरूप है । स्यात् अस्ति नास्तिकी अपेक्षा द्रव्य है और नहीं भी है । स्यात् अवक्तव्यरूपसे द्रव्य वक्तव्यके बाहिर है । यदि हम उसको उसके निज औरपर दोनो रूपोंसे एक साथ कहना चाहते हैं । स्यात् अस्ति अवक्तव्य अपेक्षा द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप और साथ ही अपने एव परके सयुक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूपसे है और अवक्तव्य है । स्यात् नास्ति अवक्तव्य बतलानी है कि द्रव्य पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा और उसीसमय अपने एव परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके सयुक्त रूपसे नास्तिरूप है और अवक्तव्य भी है और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य दृष्टिसे द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे और साथ ही अपने व परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके सयुक्त रूपसे है, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है । इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धातका प्रतिपादन भगवान् पार्श्वनाथने भी पदार्थोंको स्पष्ट समझनेके लिए अपने धर्मोपदेशमें किया था । पदार्थोंमें नित्य, अनित्य, एक, अनेक आदि परस्पर विरोधी गुण एक साथ देखनेको मिलते हैं; परन्तु यह एक साथ बहे नहीं जासके । इसीलिये इस स्याद्वाद-सिद्धातकी आवश्यकता है । यह उस पदार्थकी खास अपेक्षासे उसके गुणोंको ठीक तरहसे प्रगट कर देता है वरन् एकात पक्षमें पडकर

कभी भी पदार्थका निर्णय नहीं होसکتा है । इस एकांत पक्षके हठमें अन्धोंवाली मसल चरितार्थ होजाती है । जिसप्रकार कई अघोंने हाथीके विविध अंगोंपांगमेंसे एक२ को देखकर हाथीको वैसा ही माननेकी जिद की थी, उसी प्रकार एकांत दृष्टिसे हम वस्तुके एक पक्षको ही प्रगट कर सक्ते हैं और वह पूर्णतः सत्य नहीं होसکتा है । अनेकांत अथवा स्याद्वाद सिद्धांतमे यही विशेषता है कि वह वस्तुको सर्वांग रूपमें प्रगट कर देता है और परस्पर विरोधी जंच-नेवाली बातोंको मेट देता है । उक्त उदाहरणके अन्धे पुरुषोंका झगड़ा इस सिद्धांतकी बदौलत सहजमें सुलझ जाता है । अन्धोंका एक पक्षसे हाथीको उसके पैरों जैसा लम्बा या पेट जैसा चौड़ा आदि मानना ठीक नहीं है । परन्तु उनका वह कथन असत्य भी नहीं है । हाथी अपने पैरोंकी अपेक्षा लम्बा भी है, इसतरह कहनेसे वह ठीक रास्तेपर आसक्ते हैं और परस्पर भेदको मेट सक्ते हैं । यही इसका महत्त्व है । एक आचार्य कहते हैं कि:—

‘कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत् ।

विद्याऽविद्याद्वयं न स्यात् बन्धमोक्षद्वयं तथा ॥२५॥’

भावार्थ—‘एकांतकी हठ करनेसे पुण्य—पापका द्वैत, सुख दुःखका द्वैत, लोक परलोकका द्वैत, विद्या अविद्याका द्वैत तथा बंध मोक्षका द्वैत कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकेगा ।’ इसलिये स्याद्वाद सिद्धांत ही सर्वथा पदार्थका सत्यरूप सुझानेमें सफल होसکتा है । आपसी भेदोंको भी वही मिटा सक्त है । इसी सिद्धांतको ध्यानमें रखनेसे कोई भी शंकायें अगाड़ी नहीं आसक्तीं हैं । अस्तु !

भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशका महत्त्व इतनेसे ही हृदय-

गम होजाता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र रूप ही मोक्षका मार्ग है । इस मार्गका अनुसरण करके जीवात्मा अपनेको कर्मोंके फन्देसे छुड़ा लेता है । गत जन्मोंमें किये हुये कर्मोंको वह क्रमकर नष्ट कर देता है और आगामी ध्यान-ज्ञानकी उच्चतम दशामें पहुच कर उनके आनेका द्वार मूद देता है । फिर वह अपने रूपको पा लेता है । जो वह है सो ही बनजाता है । जीवात्माकी आत्मोन्नतिके लिहाजसे ही भगवानने उसके लिये चौदह दर्जे बताये हैं, जिनको गुणस्थान कहते हैं । मोहनीय कर्म और मन, बचन, कायकी क्रियारूप योगके निमित्तसे जो आत्मीक भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हींको गुणस्थान कहते हैं । जितने २ ही यह भाव आत्माके शुद्ध स्वरूपकी ओर बढ़ते जाते हैं उतने २ ही जीवात्मा आत्मोन्नति करता हुआ गुणस्थानोमें बढ़ता जाता है । यह चौदह गुणस्थान क्रमकर मिथ्यात्त्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यक्त्व, देशसयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय, उपशातमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली रूप हैं । इनमेंसे पहलेके पाच गुणस्थानोंको पुरुष, स्त्री, गृहस्थ और श्रावक समान रीतिसे धारण कर सक्ते हैं । ग्यारहवीं उद्दिष्ट-त्याग प्रतिमा पर्यंत, जिसमें गृह त्यागी व्यक्तिके पास केवल लंगोटी मात्रका परिग्रह होता है, श्रावक ही सज्ञा है । इस ग्यारहवीं प्रतिमा-पर्यंत स्त्रिया भी श्रावकके व्रत पाल सकती है । शेषमें छठे गुणस्थानके उपरांत सब ही गुणस्थानोंका पालन तिलतुष मात्र परिग्रह तकके त्यागी निर्ग्रथ मुनि ही कर पाते हैं । इन गुणस्थानोंका स्वरूप संक्षेपमें इस तरह समझना चाहिये—

१-मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्वका उदय होनेसे राग-द्वेष आदि रहित सच्चे देव, सर्वज्ञ प्रणीत, युक्तिसे सिद्ध, पूर्वापर विरोध रहित, आगम और वस्तुस्थितिके यथार्थरूप तत्वोंमें श्रद्धान नहीं हो पाता है । अनादिकालसे संसारमें घूमते हुये जीव इसी मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती होते हैं । इस गुणस्थानसे निकलकर जीव एकदम चौथे गुणस्थानमें पहुंच जाता है । उसे क्रमशः जानेकी जरूरत नहीं है ।

२. सासादन गुणस्थान-में जीवात्माका आत्मपतन होता है । चौथे गुणस्थानमें पहुंचकर जीवके उदयमें जब अनन्तानुबंधी क्षायमेंसे एक अर्थात् क्रोधका उदय होता है, तब जीवात्मा पतन करता हुआ इस दूसरे गुणस्थानमें होकर पहले गुणस्थानमें पहुंचता है । बस पहले गुणस्थान तक पहुंचनेके अंतरालमें जो भाव रहते हैं वह सासादन गुणस्थान है । अर्थात् सम्यक्त्वके छूटनेपर मिथ्यात्वको पाने तक जो भावोंकी दशा हो वही सासादन गुणस्थानवर्ती है ।

३. मिश्रगुणस्थान-में सच्चे और झूठे देव, शास्त्र और पदार्थका श्रद्धान एक साथ रहता है । चौथे गुणस्थानसे पतन करके ही जीव इसमें आता है । यह जीवकी सत्य और असत्यके बीच-में डांवाडोल अवस्थाका द्योतक है ।

४. अविरतसम्यक्त्व-में जीवात्माको सच्चे देव, शास्त्र और पदार्थमें श्रद्धान तो होता है, परन्तु वह व्रतोंको धारण नहीं कर सकता है । अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह यही एक देशरूपमें पंचव्रत कहेगये हैं । इनका पालन करनेवाला जीव कभी भी जानबूझकर मन, वचन, कायसे न अपने लिये और न

दूसरेके लिये जीवित प्राणियोंके प्राणोंको अपहरण करता है, न गिरी पड़ी, भूली और पराई वस्तु ग्रहण करता है, न परस्त्रियोंसे संभोग करता है, न झूठ और न दूसरोके प्राणोंको संकटमें डालने-वाला सत्य ही कहता है एवं तृष्णाको एकदम बढ़ने न देनेके लिये अपनी सांसारिक आवश्यकताओंको नियमित कर लेता है । सचमुच ग्रहस्थ अवस्थामें इन व्रतोंका पालन करनेसे एक ग्रहस्थ संतोषी और न्यायप्रिय नागरिक बन सक्ता है । परन्तु इस चौथे गुणस्थानमें वह इन व्रतोंको धारण करनेमें स्वभावतः असमर्थ होता है । उसके मोहनीयकर्मकी इतनी जटिलता है कि वह सहसा व्रतोंको धारण नहीं कर सक्ता है, यद्यपि उसको सच्चे देव, शास्त्र और तत्त्वका श्रद्धान होना है । इस सच्चे श्रद्धानकी वदौलत ही जीवात्मा उन्नति करके पाँचवे गुणस्थानमें पहुँचता है । इसीलिये श्रद्धानका ठीक होना बहुत जरूरी है । सम्यक् श्रद्धान ही सन्मार्गमें लगानेवाला है ।

९. देशविरत—गुणस्थानमें जीवात्मा व्रतोंका एक देश पालन कर सक्ता है । वह जानबूझकर हिसादि पाँच पापोंसे दूर रहता है । श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका समावेश इस गुणस्थान तक होजाता है । इन ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप इस तरह है—यह संसारमें फँसे हुये गृहस्थको क्रमकर मोक्षके मार्गपर लानेवाली हैं । इनमें प्रवृत्ति मार्गसे छुड़ाकर निर्वृत्ति मार्गकी ओर उत्तरोत्तर बढ़ानेका ध्यान रक्खा गया है । पहली दर्शन प्रतिमामें एक व्यक्तिको जैन धर्ममें पूर्ण श्रद्धान रखना होता है । उसे उसके सिद्धान्तोंका अच्छा परिचय होना आवश्यक रहता है तथापि वह मांस, मधु, मदि-

राका त्यागी होकर यथाशक्ति पांच अणुव्रतोंको पालन करनेका प्रयत्न करता है । दूसरी व्रतप्रतिमामें उसे अहिंसादि पांच अणु-व्रतोंका पूर्ण रीतिसे पालन करना होता है । साथ ही ३ गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रतोंको भी वह पालता है । दूसरे शब्दोंमें वह प्रति दिवस नियमित रीतिसे अपने आनेजानेके क्षेत्रकी दिशाओं और दूरीका प्रमाण करलेता है, वृथाका वक्त्रवाद अथवा पापमय कार्योंका विचार और उनको करनेसे दूर रहता है । शिक्षाव्रतोंमें वह प्रातः, दिवस अपने खानपानके पदार्थोंको नियमित कर लेता है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकालको भगवानकी पूजन करता है, पर्वके दिनोंमें उपवास करता है और आहार, औषधि, विद्या और अभयदान देता है । इसतरह वह इन व्रतोंका पूर्णतः पालन करके अपने त्याग-भावको उत्तरोत्तर बढ़ाता जाता है, और इसतरह उन्नति करते हुये वह अपनेमें समभावोंको अर्थात् सब वस्तुओंमें साम्यभाव रखनेका प्रयत्न करता है । इसके लिये वह नियमित रीतिसे प्रतिदिन सबेरे, दुपहर और शामको होशियारीके साथ ध्यान करनेका अभ्यास करता है । सामायिककी दशामें वह अपने परिणामोंको समतारूप बनाने और अपने आत्मगुणोंके चिन्तनमें लगाता है । सामायिक पाठका प्रथम चरण ही उसके भावको स्पष्ट करता है । जैसे—

‘नित देव ! मेरी आत्मा धारण करे इस नेमको,
मैत्री करे सब प्राणियोंसे, गुणिजनोंसे प्रेमको ।
उनपर दया करती रहे जो दुःख-ग्राह-ग्रहीत हैं,
उनसे उदासी ही रहे जो धर्मके विपरीत हैं ॥

यह तीसरी सामायिक प्रतिमा है । चौथी प्रोषधोपवास

प्रतिमामें उसको प्रतिपक्षकी अष्टमी और चतुर्दशीको होशियारीके साथ उपवास करने पड़ते हैं। पाचवी सचित्तत्याग प्रतिमामें वह सचित जिनमें उपजनेकी शक्ति विद्यमान हो, ऐसी शाक भाजी और जल ग्रहण नहीं करता है। छठी रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमामें वह रात्रिके समय न स्वयं भोजन व जलपान करता और न दूसरोंको कराता है। सातवी ब्रह्मचर्य प्रतिमामें वह अपनी विवाहिता स्त्री तकसे भी सभोग करना छोड़ देता है और वह पूर्णतः मन-वचन-कायसे ब्रह्मचर्यका पालन करता है। आठवीं आरम्भत्याग प्रतिमामें वह अपनी आजीविकाके साधनोंका भी त्याग कर देता है। धन कमाने, भोजन बनाने आदिसे हाथ खींच लेता है। नौवी परिग्रह-त्याग प्रतिमामें वह सांसारिक पदार्थोंसे अपनी इच्छा-वाञ्छाको विष्कुल हटा लेता है और अपनी सब धन-सम्पत्तिको त्यागकर केवल गिनतीके थोड़ेसे वस्त्र और वरतन रखलेता है। दशवी अनुमत्तित्याग प्रतिमामें वह सांसारिक कार्योंके सबन्धमें अपनी राय भी नहीं देता है और ग्यारहवी एव अन्तिम उद्दिष्टत्याग प्रतिमामें वह अपने शरीरको बनाये रखनेके लिये भोजनको भिक्षा-वृत्तिसे ग्रहण करता है, परन्तु वह उन वस्तुओंको ग्रहण नहीं करता है जो खाए उसके लिये बनाई गई हों। वह एक चादर और लंगोटीको रखकर ऐलक पदको पा लेता है। ऐलक दशमें वह हाथोंमें ही लेकर भोजन ग्रहण करता है। यह दोनो महानुभाव अपने साथ एक कमण्डलु और मोरपखकी पीछी रखते हैं। तथापि क्षुल्लक एक पिण्डपात्र भी रखते हैं। इनकी भिक्षावृत्ति भी स्वाधीनरूप होती है। यह किसीसे याचना नहीं करते हैं। जो आदरभावसे उनको

नियमितरूपमें भोजनके समय आमंत्रित करके शुद्ध आहार देते हैं उन्हींके यहां वह आहार ग्रहण करते हैं । इन ग्यारह प्रतिमाओंमें क्रमशः त्यागभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और आखिरमें उस श्रावकका जीवन एक साधुके समान ही करीब २ होगया है । यहां-तक स्त्रियें भी इस चारित्रको धारण करसक्ती हैं : परन्तु वह अपनी प्राकृत लज्जाके कारण वस्त्रत्यागकर निर्ग्रथ अवस्थाको धारण नहीं कर पातीं हैं । इस पांचवे गुणस्थान तक जीवात्मा इन ग्यारह प्रतिमाओं रूप ही अपना आचरण बनासक्ता है । पूर्ण रीतिसे वह अहिंसादि व्रतोका पालन नहीं करसक्ता है । निर्ग्रथ मुनि ही पूर्ण-रीतिसे इन व्रतोका पालन करते हैं ।

६. प्रमत्तसंयतगुणस्थानमे यद्यपि पुरुष दिगंबर मुनि हो जाता है और सर्व प्रकारके परिग्रहको त्याग देता है, परन्तु तो भी उसके परिणाम शरीरकी ममतामे कदाचित् झुक जाते हैं । यह प्रमत्तभाव है अर्थात् ध्यानकी एकाग्रतामें लापरवाई या कोटाई है । यहांसे सब गुणस्थान निर्ग्रथ मुनि अवस्थाके ही हैं-

७-अप्रमत्तविरत-गुणस्थानमें प्रमत्तभावको छोड़कर मुनि पूर्णरूपसे महाव्रतोको पालन करता है और धर्मध्यानमें लीन रहता है । यहांसे आत्मोन्नतिका मार्ग दो श्रेणियोंमें बँट जाता है-(१) उपशमश्रेणी, जिसमें चारित्र मोहनीय कर्मका उपशम हो जाता है और (२) क्षपकश्रेणी, जिसमें इस कर्मका विल्कुल नाश होजाता है । यही मोक्षका आवश्यक मार्ग है, चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे जीवात्माके सम्यक्चारित्र प्रगट होनेमें बाधा उपस्थित रहती है । इसका नाश होते ही सम्यक्चारित्रका पूर्णतासे पालन होने लगता

है, आत्मध्यानकी एकाग्रता होनाती है, जिससे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती है । इसीलिये कहा गया है कि —

‘खाना चलना सोवना, मिलना वचन विलास ।

ज्यौ ज्यौ पंच घटाइये, त्यौ त्यौ ध्यान प्रकास ॥ ६२ ॥

आगमग्यान सदा ब्रतवान, तपै तप जान तिहूँ गुन पूरा ।

ध्यान महारथ धारन कारन, होय धुरंधर सो नर मूरा ॥

ध्यान अभ्यास लहै सिववास, बिना भवपास परै दुख भूरा ।

कर्म महादिह सैल बडे बहु, ध्यान सु वज्र करै चक्रचूरा

॥ ६३ ॥ भाषा द्रव्यसग्रह ध्यानतरायकृत॥

इस गुणस्थानसे ध्यानकी उत्तरोत्तर वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाता है ।

८. अपूर्वकरण—गुणस्थानमें उस विचार-क्रिया (Thought-activity) को मुनि प्राप्त होता है जिसको अभीतक उनकी आत्माने प्राप्त नहीं किया है । आर्त, रौद्र धर्म और शुक्ल इन चार ध्यानोमें सर्व अतिम सर्वोच्च शुक्लध्यानका प्रथम अनुभव इसी गुणस्थानमें होता है । आत्माके शुद्ध रूपका ध्यान शुद्ध रीतिसे यही होता है । आर्त और रौद्र ध्यान बुरे ध्यान हैं, यह कपायोंको लिये हुये हैं । धर्मध्यान इनसे अच्छा शुभरूप है और शुक्लध्यान तो सर्वोच्च आत्मध्यान ही है ।

९. अनित्यत्तिकरण—गुणस्थानमें उपरोक्त विचार-क्रिया (करण) और अधिक बढ़ जाती है जिसमें और भी अधिक शुद्ध-ध्यान होता है, जो प्रथम शुक्लध्यानका ही एक दर्जा है ।

१०. सूक्ष्मसाम्पराय—गुणस्थानमें बहुत ही मामूली तरी-

कैसे मोह शेष रह जाता है । सब ही कषायवासनाओंका नाश अथवा उपशम होजाता है, केवल सूक्ष्म संज्वलन लोभ-बहुत ही कम नामका लोभ रह जाता है, यहां भी प्रथम शुद्धध्यान है ।

११. उपशान्तमोह-गुणस्थानमें मोहका उपशम होजाता है अर्थात् वह दब जाता है, निष्क्रिय होजाता है । यह भाव समस्त चारित्रमोहनीय कर्मोंके उपशमसे होता है, यह भी प्रथम शुद्धध्यानका भेद है । यदि कोई मुनिजन विशेष बलवान न हुये तो वह यहांसे पतन करके चौथे अथवा दसवें गुणस्थानमें पहुंच जाते हैं । वरन् वह दृढ़तापूर्वक आठवें गुणस्थानकी क्षपकश्रेणीमें उन्नति करने लगते हैं ।

१२. क्षीणमोह-गुणस्थानमें मोहका अभाव होजाता है । समस्त चारित्रमोहनीय कर्मोंका नाश यहां होजाता है । शुद्धध्यानका दूसरा दर्जा, जो पहलेसे अधिक विशुद्ध है, यहीं प्रगट होता है । मुनि दशवें गुणस्थानसे सीधे इस गुणस्थानमें आते हैं, ग्यारहवें गुणस्थानमें जानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उपशम श्रेणीसे सम्बंधित है ।

१३. सयोगकेवली-गुणस्थान चार घातियाकर्म रहित जीवात्माकी शरीरसहित शुद्ध दशा है । यहां ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, अन्तराय और मोहनीय कर्मोंका सर्वथा नाश होजाता है; जो आत्माके निजगुणोंके प्रगट होनेमें बाधक हैं । वस इनके नष्ट होनेसे आत्मा शुद्ध, बुद्ध, जीवित परमात्मा होजाता है, जिसको अर्हत् कहते हैं । पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन और पूर्ण सुखका आत्मा यहां आधिकारी हो जाता है । सर्वज्ञदशामें वह धर्मके तत्वोंका यथावत् प्रतिपादन करता

है । इस दशामें आत्मामें सकपपना मौजूद रहता है । किन्तु—

१४—अयोगकेवली गुणस्थानमें यह संकपपना बिलकुल नष्ट होजाता है । यह गुणस्थान सयोगकेवलीके मोक्ष प्राप्त करनेके सिर्फ इतने अन्तराल कालमें प्राप्त होता है कि अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पाच अक्षरोंका उच्चारण मात्र ही किया जासके । इसके बाद जीवात्मा शरीर छोडकर निजरूप होकर पूर्ण सुख और शांतिका अधिकारी अनादिकालके लिए होजाता है और सिद्ध कहलाता है । वह इस लोकके शिखरपर निजानन्दमय हुआ अनतकालके लिये तिष्ठा रहता है । दुःख-शोक आदि वहा उसे कुछ भी नहीं सता पाते हैं । वह सच्चिदानन्द रूप होजाता है ।

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथका धर्मोपदेश प्राकृत रूपमें संसार तापसे तपे हुये भयभीत प्राणीको शांतिप्रदान करानेवाला सदेश था । वह रङ्गसे राव बनानेवाला था । पराधीनताके पछेसे छुड़ाकर स्वातंत्र्य सुखको दिलानेवाला था । सासारिक विषयवासनाओ और बांछा अकाक्षाओंसे कमजोर हुई आत्माओंको सिंह समान निर्भीक और बलवान् बना देना, इस धर्मोपदेशका मुख्य कार्य था । निर्ग्रन्थ मुनियोंकी चर्या सिंहवृत्तिके समान होती है । जिसतरह प्राकृत रूपमें निशङ्क होकर अरण्य केसरी बन विहार करता है, उसी तरह दिगम्बर भेषको धारण किये हुये मुनिराज भी निडर होकर वन-कंदराओमें विचरते रहने हैं और सदैव आत्म स्वातंत्र्यका मन्त्र जपते हैं । किन्तु मिहके पास जानेमें इतर प्राणियोंको भय मालूम देता है, पर उन आत्म स्वातंत्र्य स्थलीमें सिंह समान विचरनेवाले मुनिराजके निकट हरकोई निर्भय होकर पहुंच सक्ता

और आत्मकल्याण कर सकता है। यही मुनिराज अपने प्रखर आत्म-ध्यानके बलसे अन्तमें त्रिलोक्यपूज्य और सच्चिदानन्दरूप साक्षात् परमात्मा होजाते हैं, यह ऊपर बताया ही जा चुका है ।

संसारके इन्द्रायण फलके समान विषयभोगोमें फंसे हुये जीवोंके लिए यह सुगम नहीं होता है कि वह एकदम अपनी प्रवृत्तिको बदल दें। इसीलिये भगवानने एक नियमित ढंगसे क्रमकर अपनी प्रवृत्तिको बदलना आवश्यक बतलाया था। शास्वत सुख प्राप्त करनेके लिये सात्त्विक मनोवृत्तिको उत्पन्न करना प्रारम्भमें जरूरी होता है। उसी अनुरूप भगवानके धर्मोपदेशमें मास, मधु, मदिरा आदि पदार्थोंको ग्रहण न करनेकी मनाई थी। यह अखाद्य पदार्थ थे। प्राणियोंके प्राणोंकी हिंसा करके यह मिल सकते हैं। और कोई भी प्राणी अपने प्राणोंको छोड़ना नहीं चाहता है। सबको ही अपने प्राण प्रिय है। इसलिये मासको ग्रहण करना प्राकृत अयुक्त ठहरता है। इस नियमको ग्रहण करते ही प्राणी साम्यभावके महत्त्वको समझ जाता है। वह जान लेता है कि जिसतरह मुझे अपने प्राण, अपना धन, अपने बंधु प्रिय हैं, वैसे ही दूसरोंको भी वह प्रिय हैं। इस अवस्थामे वह विश्व-मेका पाठ स्वतः हृदयंगम कर लेता है और अपना जीवन ऐसा सर्व हितमई बना लेता है कि उसके द्वारा सबकी भलाई होती है। फिर वह उत्तरोत्तर अपने समताभावको बढ़ाता जाता है और सांसारिक वस्तुओसे ममत्त्व घटाकर अपने आत्माके ध्यानमें लीन होनेका प्रयत्न करता रहता है। इसके लिये वह नियमित त्याग और संयमका पालन करता है। संसारके कोलाहलसे दूर रहकर तपश्चरणका अभ्यास करता है। जिस तरह ग्रह-

स्थदशामें रहकर वह एक आदर्श गृहस्थ होता है, उसी तरह गृह-
त्यागकी इस अवस्थामें वह परम तपस्वी होता है । तपका महत्त्व
अकथनीय है, वह हरहालतमें उपादेय है । प्रॉ० जेम्स नामक एक
अमेरिकन तत्त्वज्ञानी इस तपका महत्त्व इसप्रकार लिखने हैं—“वैरा-
ग्यकी भावना और देहदमन उपयोगी है । जिसतरह वीमा कम्पनीमें
थोडा २ रुपया जमा करते रहनेसे अन्तमें वह रुपया उपयोगी हुए
बिना नहीं रहता, उसी प्रकार देहदमनके लिये की हुई तपस्यायें
भी आत्मामें ऐसा बल उत्पन्न कर देती हैं कि क्रमक्रमसे वह आत्मा
जिनपदको प्राप्त किये बिना नहीं रहता । ” सचमुच एकदम न
उच्चकोटिका समय और तपका ही पालन किया जायता है और
न एकदम ज्ञान या कल्याणकी ही प्राप्ति होसکتो है । उसमें धीरे-
ही गति होती है और वैसे ही ज्ञान और कल्याण भी प्राप्त
होता है । शुरूमें यह मार्ग नागवार मालूम होता है, किन्तु जहां
तनिक उस मार्गमें गति हुई कि बड़े कठिन जचनेवाले नियम भी
बिल्कुल सुगम दृष्टि पडने लगते हैं । इस तरह पर पार्श्वनाथजीका
धर्मोपदेश था—यह किमी भेदभाव या पक्षपातको लिये हुये नहीं
था । प्रत्येक प्राणी हर परिस्थितिमें अपना आत्मकल्याण इसकी
आराधनासे कर सक्ता है । भीरु और कमजोर आत्माओको वीर
और बलवान बनानेवाला यह मार्ग था । क्षात्रिय शिरोमणि इक्ष्वाकु-
कुलकेतु काश्यपप्रभू—महावीर पार्श्वद्वारा प्रतिपादित हुआ यह धर्म
सर्वथा वीर आत्माओ द्वारा तो अपनाया ही जाता रहा है, परन्तु
नीच और भीरु चोर—डाकू जैसे पापी भी इसकी शरणमें आकर
अपना आत्मकल्याण कर सके थे । भगवानके धर्ममार्गका द्वार केवल

मनुष्योंके ही लिये नहीं बल्कि पशुओंतकके लिये खुला हुआ था।
 वह सबको त्राणदाता था, शांतिसाम्राज्यको सिरजनेवाला था। सच-
 मुच वह था:—

‘आदि अन्त आविरोध यथारथ, जो भाषत सब वस्तु विधानन।
 जो अनादि अज्ञान निवारत, जा समान हितहेत न आनन ॥
 जाको सुजस तिहूँ जग व्यापत, इन्द्र अलापत तनननतानन।
 आविकवृन्दको सो आधार है, जो सब निगमागमको आनन ॥

(१६)

चामुनीपदेशवत् ॥ प्रभावात् ।

‘यमीश्वरं वीक्ष्य विधूनकल्मषं,
 तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः ।

वनौकसः स्वश्रमवन्ध्यबुद्धयः,

शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे ॥ १३४ ॥

श्री समन्तभद्राचार्यः ।

गहन गंभीर वनोंमें शीतलजरुमयी सरिताओंके किनारे वानप्रस्थ
 ऋषियोंके बड़े बड़े आश्रम थे । प्रतिदिवस बड़े समारोहके साथ
 वहां अग्निहोत्र विधान होता था । नरमेघ, गौमेघ आदिके नामसे
 जीवित प्राणियोंके मूल्यमय प्राण बलिवेदीपर उत्सर्गीकृत किये जाते
 थे । स्वर्गसुखके लालच और पितृऋणके भयके कारण परावलम्बी
 बनी हुई जनता इस कार्यको हठतः कर रही थी। उधर स्वयं जटि-
 लादि वानप्रस्थ ऋषिगण अपनी इंद्रियलिप्साको अधिक सीमित
 नहीं रख सके थे । पुत्रसुखके दर्शन करना उनके निकट भी एक-
 कर्तव्य था, यह सब कुछ हम पहले देख चुके हैं किन्तु भगवान्

पार्श्वनाथजीने ज्योंही सत्यका सिंहनाद प्राकृतरूपमें घोषित किया था त्योंही इन गहनवनोके भीतरवाले आश्रमोंमें भी हलचल मच गई थी, अग्निहोत्रिकी उच्च ज्वालायें एक क्षणके लिये थम गई थी । शिष्यगण एवं साधारण जनता धर्मके नामपर की जानेवाली इस हिंसाके विषयमें सशङ्क हो स्पष्टरूपसे इसका समाधान करनेका आग्रह करने लगे थे । सत्यका वहापर प्रायः अभाव देखकर वह भगवानकी शरणमें आये थे । यही कारण था कि भगवान पार्श्वनाथका सम्बोधन उस प्राचीनकालमें “सर्वजनप्रिय” (People's Favourite) के नामसे होने लगा था । ईसाकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमें हुये श्री समन्भद्राचार्यजी भी यही कहते हैं कि “ जिस घातिया क्रमोंके नाश करनेवाले तीनलोकके स्वामी पार्श्वपभुको देख वनवासी कुतपस्वी, पञ्चाग्नि आदि साधनोंमें विफल मनोरथ होते हुए, भगवानके सदृश होनेकी इच्छासे, शांतिके उपदेश भगवान् अथवा जिसमें शांतिका उपदेश है ऐसा मोक्षमार्ग उसके शरणीभूत हुये अर्थात् सच्चे मार्गमें लगे थे । ” शकून्तल ७३६में हुये श्री जिनसेनाचार्य भी अपने “पार्श्वभ्युदयकाव्य”में यही कहते हैं, यथा—

‘इति विदितमर्हद्भिर्धर्मसाम्राज्यमिन्द्राः,

जिनमवनतिभाजो भेजिरे नाकभाजाम् ।

शिथिलितवनवासाः प्राक्तनी प्रोज्झ्य दृष्टिं,

शरणमुपययुस्तं तापसाः भक्तिनम्राः ॥ ६९ ॥’

“टीका—जटिलादयः कुतापसाः निजकायक्लेशे निष्फलत्वं निश्चिन्वन्तः । तपोमहिम्ना प्राप्तोदयं पार्श्वतीर्थंकर तत्तपोलब्धुकागाः शरणं ययुरिति भावः । यो गिराट् । ”

भाव यही है कि जटेल आदि कुतापस जो थे वह अपने पञ्चाग्नि आदिरूप कायक्लेश एवं अन्य धार्मिक क्रियाओंको निष्फल होते देखकर भगवान् पार्श्वनाथकी शरणमें आये थे । भगवान्के प्राकृत संदेशमें शांति और सुखका स्पष्ट विधान था । वह युक्तिसे प्रत्यक्ष बुद्धिग्रह्य था, उसको पाकर अपने एकांत पक्षमें विधर्मियोंका विश्वास खो बैठना स्वाभाविक ही था । वहां हठपक्ष तो था नहीं, सरलता थी, सत्यको पानेकी अभिलाषा थी । यही कारण था कि बहुजन भगवान्की शरणमें आये थे । ईसाकी आठवीं शताब्दिके विद्वान् महर्षि श्री गुणभद्राचार्यजी भी अपने “ उत्तरपुराण ” में कहते हैं कि:—

‘तदा केवलपृजां च सुरेंद्रा निरवर्तयन् ।

संवरोप्यात्तकालादि लब्धिः शममुपागमत् ॥१४५॥

प्राप्तसम्यक्त्वसंशुद्धिं दृष्ट्वा तद्वनवासिनः ।

तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वाः शतानां सप्त संयमं ॥१४६॥

गृहीत्वा शुद्धसम्यक्त्वाः पार्श्वनाथं कृतादराः ।

सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्रणेषुः पादयोर्द्वयोः ॥ १४७ ॥’

अर्थात्—जिस समय भगवान् पार्श्वनाथको केवलज्ञानकी प्राप्ति होगई थी तो उसी समय इंद्रादि देवोंने आकर केवलज्ञानकी पूजा की और वह सवर नामका ज्योतिषीदेव भी कालादि लब्धिके प्राप्त होनेसे अत्यन्त शांत होगया । उसने शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया तथा उसे देखकर उस वनमें रहनेवाले सातसौ तपस्वियोंने मिथ्यात्व छोड़कर संयम धारण किया, शुद्ध सम्यग्दर्शन स्वीकार

किया और उन सबने बड़े आदरसे श्री प्रदक्षिणा देकर उन (भगवान्) के दोनों चरणकमलोंको प्रणाम किया । ”

(उत्तरपुराण पृ० ५७८)

यही बात उपरान्तके जैनाचार्य भी कहते हैं । स० १४६४में हुये श्री सकलकीर्तिजी भी लिखते हैं कि ‘जिनेन्द्ररूपी भानुके उदयके होते ही साधु, मुनिश्वरोंका सचार होगया था और जटिल्लादि कुलिंगी तापस जो थे वह तस्करोके समान विलीन होगये थे ।’ (‘जिनभानूदये संचरन्ति साधु मुनीश्वरा । तदा कुलिगिनो मदानश्यन्ति तस्करा इव ॥१७॥२३॥) स० १६५४में श्रीचद्रकीर्ति द्वारा रचित पार्श्वचरितमे भी इस बातका समर्थन किया गया है । वहा लिखा है कि ‘साधारण जनताने प्रसन्न भावसे भगवानके उपदेशामृतका पान किया था ।’ (लोकाः प्रसन्नभावेन पीतार्हद्वाकसुधारा ।) श्री चद्रकीर्तिजीके समकालीन श्वेताम्बराचार्य श्री भावदेवसूरिने भी अपने “पार्श्वनाथचरित”में अनेक मनुष्योंका भगवानके धर्मको ग्रहण करना लिखा है । (सर्ग ६, श्लो० २५६-२५७) अन्ततः कविवर श्रीभूधरदासजी भी भगवानके इस दिव्य प्रभावका उल्लेख निम्न प्रकार करते हैं—

‘वचन किरनसों मोहतम, मिथ्यौ महा दुखदाय ।
त्रैरागे जगजीव बहु, काल लब्धि बल पाय ॥
सम्यकदरसन आदख्यो, मुक्ति तरोवर मूल ।
संकादिक मल परिहरे, गई जन्मकी मूल ॥
तहां सातसै तापसी, करत कष्ट अज्ञान ।
देखि जिनेसुर संपदा, जग्यौ जथारथ ग्यान ॥

दई तीन परदच्छिना, प्रनमें पारसदेव ।
 स्वामि-चरन संयम धर्यौ, निंदी पृख देव ॥
 धन्य जिनेसुरके वचन, महामंत्र दुखहंत ।
 मिथ्यामत-विषधर-डसे, निर्विष होहि तुरंत ॥”
 (पार्श्वपुराण)

सर्वज्ञकथित वाणीका प्रभाव सर्वव्यापी होना स्वाभाविक ही है । उसके समक्ष अल्पमतिवाले एकांत पक्षियोंका अपने मार्गमें रहना कठिन है । भगवान् पार्श्वनाथजीके उस समयकी धार्मिक प्रगतिपर यदि दृष्टि डाली जावे तो वहांसे भी इस ही व्याख्याकी पुष्टि होती है । उनके उपरान्तके प्रख्यात मतप्रवर्तकोंमें हम खास तौरपर हिंसा कार्यको दूसरी तरहसे समर्थन करते हुये पाते हैं । वह जीवात्मा और पाप पुण्यको मेटकर अपनी चिरग्रसित जिह्वा-लंपटताकी सिद्धि करते हुये पाये जाते हैं ।^१ इतनेसे ही कार्य नहीं चला था, बल्कि यह खास मतप्रवर्तक अपने मूल वानप्रस्थ धर्मसे अलग होकर नये मतोंका प्रचार करने लगे थे । आजीवक संप्रदायका जन्म इसी समय वानप्रस्थोंमेंसे हुआ था और उन्होंने भगवान् के बताये हुए धर्ममेंसे भी मुनिके दिगंबर भेष और पूर्वोंमेंसे कुछ अंश ग्रहण कर लिया था । साधारण रीतिसे यहांपर इन खास मतप्रवर्तकोंकी चर्चा पर एक दृष्टि डालकर यह देख लेना सुगम होगा कि सचमुच भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशका प्रभाव उस समय दिगन्तव्यापी होगया था ।

भगवान् पार्श्वनाथजीके उपरान्त वैदिक धर्ममें हमको पिप्पलाद नामक आचार्यका मुख्यतासे पता चलता है। इनके सिद्धांतोंका विवेचन 'प्रश्नोपनिषद्'में किया गया है। इनके छह समसामयिक ऋषि सुकेशस भारद्वाज, शैब्य सत्य काम, सौर्यायनिन गार्ग्य, कौशल्य आश्वलायन, भार्गव वैदर्भी और कबन्धिन कात्यायन थे।^१ पिप्पलादका समय म० बुद्धसे बहुत पहले खयाल नहीं किया जाता है, यद्यपि जैन हरिवंशपुराणमें इनका उल्लेख याज्ञवल्क्यके साथ किया गया है^२ किन्तु बौद्धग्रन्थोंमें म० बुद्धके एक अधिक वय-प्राप्त समकालीन मतप्रवर्तक ककुड कात्यायन (पकुड़ कात्यायन)का उल्लेख मिलता है। यहापर कात्यायन जो मुख्य नाम है वह पिप्पलादके समसामयिक ऋषि कबन्धिनकात्यायनका भी है और कबन्धिन एव ककुड़ विशेषण एक ही भावको प्रगट करनेवाले बताये गये हैं।^३ इस कारण पिप्पलाद कात्यायनसे पहले हुये थे, जो म० बुद्धका समकालीन था। दूसरे शब्दोंमें जब पिप्पलादकी अवस्था अच्छी तरह भर चुकी थी तब कात्यायन युवावस्थामें पग बढ़ा रहा था। इस दशामें भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशके किञ्चित् बाद ही पिप्पलादकी प्रख्याति हुई स्वीकार की जा सकती है। अस्तु, इन ब्राह्मण ऋषि पिप्पलादकी गणना उमास्वाति आचार्यके तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें अज्ञानवाद (अज्ञानी कुदृष्टिः)में की गई है,^४ यद्यपि प्रश्नोपनिषद्में वह एक मान्य ऋषि स्वीकार किये गये हैं; जो ब्राह्मण दृष्टिसे ठीक ही है। पिप्पलादने ईश्वरवादको जो नया

१-प्रश्नोपनिषद् १।१। २-हरिवंशपुराण पृ० २४९। ३-प्री-बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलासफी पृ० २२६-२२७। ४-राजवार्तिकजी (८।१) पृ० २९४।

रूप दिया था, वह उन पर किसी बाह्य प्रभावको पड़ा व्यक्त करती है । उनका कहना था कि सृष्टिका सद्भाव प्रजापतिसे हुआ है जो सार्वभौमिक पुरुष (वैश्वानर पुरुष) अथवा सूर्य है जिसका स्वभाव अग्नि है । सृष्टि रचना करनेकी इच्छा करके प्रजापतिने अपने स्वभावका ध्यान किया और उसके बल अपने शरीरमेंसे एक जोड़ा (मिथुन) पुद्गल (रयि) और प्राणको उत्पन्न किया । इन्हींसे सृष्टि होगई ।^१ यही दोनो—रयि और प्राण—सांख्यमतके पुरुष और प्रकृति-के समान ही हैं, जिनकी सदृशता जैनधर्मके जीव और अजीव भेदसे बहुत कुछ है । एकदृष्टिसे पिप्पलादने अपने उक्त मन्तव्यमें भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशकी नकल ही करनी चाही है । भगवाने कहा था कि मूलमें जीवात्मा ही अपना संसार आप बनाता है और स्वभाव अपेक्षा सब ही जीव एकसे हैं । इसलिये वही स्वयं सृष्टिके रचयिता हैं, जिसमें पुद्गल और व्यवहार प्राणोंकी मुख्यता है । यही नहीं, वह यह भी कइता है कि प्राण (=चेतनामई जीव) ही पुद्गलको एक नियमित शरीरका रूप देते हैं और जब वह उससे अलग होता है तब वह शरीर नष्ट होजाता है ।^२ भगवान् पार्श्वनाथने पुद्गलमई शरीरसे जीवका अलग होना और उसके अलग होनेपर शरीरका विघटन बतलाया ही था । पिप्पलाद जो इस प्रकार ईश्वरवादको नये ढंगसे जैनधर्मसे सदृशता रखता हुआ, प्रतिपादन कर रहा है, वह भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मप्रभावके कारण ही कहा जा सकता है ।

पिप्पलादसे कौशलके आश्वलायनने कतिपय प्रश्न किये थे ।

उसने पूछा था कि प्राणोंकी उत्पत्ति कहाँसे है ? वह शरीरमें कैसे आते हैं ? शरीरको छोड़ कैसे जाते हैं ? इसी सम्बन्धके उसने अनेक प्रश्न किये थे । पिप्पलादने इन प्रश्नोंको बहुत ही कठिन एक ' अतिप्रश्न ' बतलाये थे^१ तो भी यथाशक्ति उत्तर देते हुये उसने कहा था कि प्राणोंकी उत्पत्ति आत्मासे अथवा अपने निजी स्वाभाव (Inner essence) से होती है । जीवनमें आत्मा उसी तरह है जिसतरह सूर्यमें परछाई पड़ती है । ('आत्मना एषः प्राणो जायते । यथैव पुरुषे छाया एतस्मिन्नेतद् आततम् । प्रश्नोपनिषद् ३।३।') आत्मा सम्राट्त्वत् शरीरके मध्य हृदयमें रहता है जिससे शरीरकी १०१ नाडिया निकलती है ।^२ इन्हीके द्वारा आत्म-सम्राट् अपनी आज्ञाओकी पूर्ति इतर भागोंसे कराता है । यह आत्मा शरीरको मृत्युसे छोड़ जाती है । मरण समय और शायद जन्मते समय भी इन्द्रियजनित ज्ञान (Sense-faculties) मनमें केन्द्रीभूत रहता है । आत्मा इन्द्रियजनित ज्ञानसे स्वतन्त्र और ज्ञानमय होकर अपने पूर्व सकलित अच्छे, बुरे या मिश्रित लोक (यथासकलितम् लोकम्) को जाता है । अपने ही प्रकाशसे वह मार्ग देखता है और अपने प्राणोंकी शक्तिसे यह लेजाया जाता है ।^३ आत्मा अथवा पुरुषको उसने शुद्ध उपयोगमई (विज्ञानात्मा) माना था^४ किन्तु उसने अपने खास शब्दोंको इतना अस्पष्ट कहा है कि उनका अर्थ लगाना भी मुश्किल है । तो भी उसने पुरुषके लिये प्राण, प्रकृतिके लिए रयी, व्यक्तके लिये मूर्त और अव्यक्तके लिए अमूर्त

१-प्री० बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलामफी पृ० २३१-२३२ । २-पूर्व० पृ० २३२ । ३-पूर्व० पृ० २३३ । ४-पूर्व० पृ० २३५ ।

आदि शब्द बिल्कुल नये नये ही व्यवहृत किये थे ।^१ इस सबका कारण भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशका दिगन्तव्यापी होना कहा जा सक्ता है क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथने बतला दिया था कि निश्चयसे आत्माका निजस्वभाव—चेतना लक्षण ही प्राण है परन्तु व्यवहार अपेक्षा उनने इन्द्रियादि दश प्राण बतला दिये थे, जिनका प्रादुर्भाव आत्मापर ही अवलंबित था और इसी भावको पिप्पलाद भी दर्शानेकी कोशिश करता है, परन्तु वह अपनी असमर्थता पहले ही स्वीकार करलेता है । आत्माको जीवनमें परछाई रूप अर्थात् पूर्ण व्यक्त न मानना भी ठीक है, क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथजीने लोगोंको बतला दिया था कि सांसारिक जीवनमें आत्मा अपने असली रूपमें पूर्ण व्यक्त नहीं रहता है । मृत्यु समय आत्माका शरीरको छोड़कर अपने सकल्पित-निदान किये हुये स्थानपर जन्म लेते बतलाना भी एक तरहसे ठीक है; परन्तु आत्माका शरीरके मध्य हृदयमें विराजमान रहते कहना आदि बातें उसकी निजी कल्पना है । हां, मरणोपरान्त मार्गमें आत्मा अपने ही बलसे जाता है यह ठीक है । उसके प्राणोंकी शक्ति पूर्वसंचित कर्मवर्गणाओंकी सदृशता रखती हैं । वह प्राण, मूर्त, अमूर्त आदि नये शब्द व्यवहारमें लारहा है, वह भी हमारे कथनके समर्थक हैं; क्योंकि यह शब्द जैनधर्मके खास शब्द (Technical Terms) हैं । अतएव पिप्पलादके इस सैद्धांतिक विवेचनसे यह स्पष्ट है कि उसने पुरातन वैदिक मन्तव्योंको भगवान् पार्श्वनाथके धर्मके सादृश्य बनानेके लिये, उक्त प्रकार प्रयत्न किया था जिसको जैनाचार्य अज्ञानमिथ्यात्वमें

परिगणित करते हैं। यह भगवान् पार्श्वनाथके प्रभावको स्पष्ट करता है।

पिप्पलादने स्वप्नकी परमोच्च ध्यानमग्न अवस्थामें पहुँचकर आत्माका 'पर अक्षर आत्मा' अर्थात् परमात्मा होना भी स्वीकार किया है। जिस समय स्वप्नमग्न दशमि सब सकल्प-विकल्प थम जाते हैं और आत्मा परमात्म-दशा (Divine State) को प्राप्त होजाता है। इसलिये उसने सबका उद्देश्य एक परमात्मा माना था, जो उसके निकट अशरीरी, अवर्णी और प्रकाशमान है। वह यह भी कहता है कि जो कोई उस परमात्माको जान लेता है वह सर्वज्ञ होजाता है^१। यहाँ बिल्कुल ही भगवान् पार्श्वनाथजीके सिद्धान्तकी नकल की गई है। सचमुच शुरूसे आखिर तक पिप्पलाद जीवात्माको अपने ही बलसे परमात्म पद प्राप्त करनेको स्पष्ट करनेके लिए प्रयत्न करता नजर आता है। उसने पुरातन वैदिक धर्मको भगवान् के धर्मोपदेशसे सदृशता लानेके लिये जाहिरा प्रयत्न किया था और यह इसीलिये आवश्यक था कि भगवान् पार्श्वनाथजीका धर्मोपदेश उससमय बहु प्रचलित होरहा था।

पिप्पलादके साथ ही दूसरे प्रख्यात् ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज हमें मिलते हैं, जिनका सिद्धान्त 'मुण्डकोपनिषद्'में गर्भित है। इनका अस्तित्व भी बौद्ध धर्मकी उत्पत्तिसे पहले^२ अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें एक स्वतंत्र 'मुण्डक' संप्रदायके नेता रूपमें मिलता है। बौद्धोंके 'अङ्गुतरनिकाय'में इनके मतकी गणना 'मुण्डक-सावक'के नामसे एक अलग संप्रदायमें की गई है^३। जैन राजवा-

तिक्रमे इन्हें क्रियावादी बतलाया गया है^१। मुण्डकोने अपनेको ब्राह्मण ऋषियोंसे, जो वनमें रहते, तप तपते और पशु यज्ञ करते थे, एवं गृहस्थाश्रमी विप्रोंसे पृथक् व्यक्त करनेके लिये अपना वह संप्रदाय अलग स्थापित किया था। वे गिर मुड़ाकर भिक्षावृत्तिसे उदरपोषण करते थे।^२ वह जाहिरा जगधारी ब्राह्मण ऋषियोंसे अलग थे, परन्तु मूलमे वह पूर्णतः वेदविरोधी नहीं थे। उनमेसे मध्यपुरुषका स्थान ग्रहण किया था। भारद्वाज मुंडे सिर रहनेसे 'मुण्ड' नामसे प्रख्यात हुआ अनुमान किया जाता है और उसके शिष्य 'मुण्ड श्रावक' कहलाते थे।^३ यहांपर इनतरह एक अलग संप्रदाय स्थापित करनेका कोई कारण भी अवश्य होना चाहिये। साधारण कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोद्देशका प्रभाव यहां भी कार्यकारी हुआ हो। भगवान्के बताये हुये श्रावक मार्गमें सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाके धारी श्रावक सिर भी मुंडाने हैं और भिक्षावृत्तिसे ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर जीवन बिताते हे और आठवीं प्रतिमामें पूर्णतः आरम्भ त्यागी होनाते हैं। उक्त मुण्डक संप्रदायके भिक्षुओंका जीवन भी इसी तरहका था और उनका निकाम ब्रह्मचारियोंमेंसे हुआ कदा भी जाता है तथापि जो उनके साथ 'श्रावक' शब्द लगा हुआ है, वह स्पष्ट प्रकट कर देता है कि इस संप्रदायकी उत्पत्ति भगवान् पार्श्वनाथके बताये हुये गृहत्यागी श्रावकोंके अनुरूपमें हुई थी। यही कारण है कि एक विद्वान्ने इसकी

१-गजवार्तिक (८१) पृ० २९४। २-प्री-बुद्धि० इन्डि० फिला० पृ० २४०। ३-पूर्व० पृ० २४२-२४३।

गणना जैन संप्रदायके अनर्गत ही अनुमान की है ।^१ साथ ही जब हम इनके सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वहां भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशका प्रभाव पड़ा हुआ पाते हैं ।

भारद्वाजने पहले ही परमात्मा अर्थात् ब्रह्मको गोत्ररहित और वर्णहीन (अगोत्रः अर्णः) माना था^२ और इसतरह पर उसने भगवान् पार्श्वनाथजीके अनुसार ही धर्ममें जाति और कुलमदका खुला प्रतिकार किया था । यद्यपि अधिकांश बातोंमें उसका मत याज्ञवल्क्यके समान था, पर उसने बहुतसी ब्राह्मण क्रियायोगों का विरोध किया था । उसने कहा था कि, “आत्माकी प्राप्ति न केवल वेदोंसे, न केवल बुद्धिसे और न अधिक अध्ययन करनेसे हो सकती है, जिसको अपना आपा (Self) चाहता है उमीसे उसकी प्राप्ति हो सकती है । और न इसकी प्राप्ति उसको हो सकती है जो बलहीन, अविचारी और उचित ध्यानको नहीं करनेवाला है । यह तब ही संभव है जब एक बुद्धिमान पुरुष बलवान्, विचारवान् और ध्यानमग्न होकर इसके पानेका प्रयास करता है कि वह अपनेको ब्राह्मणकी सगतिमें पाता है ।” (मुण्डकोपनिषद् ३।२।३-४ - “नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया... नायम् आत्मा बलहीनेन लभ्यो, न च परमादात् तपसो वाप्यालविगात् एष आत्मा विशाते ब्रह्मधामा”) भारद्वाजने विद्या दो तरहकी मानी थी (१) परा और (२) अपरा । दूसरी अपराविद्यामें उसने चार वेदों और छह वैदिक ज्ञानोंको गृहण किया था और परा (Higher or Transcende-

ntal) विद्यामें केवल उसको माना था जिससे 'अक्षर' (Unde-
 aying) की प्राप्ति होती है ।^१ इसतरह उसने यद्यपि वेदोंको
 स्वीकार किया था; परन्तु ब्रह्म-धाम-परमात्मपदको पानेके लिये
 उनको आवश्यक नहीं समझा था और अठारह प्रकारके यज्ञोंको भी
 सारहीन माना था । ठीक इसी तरहका विरोध भगवान् पार्श्वनाथके
 प्राकृत धर्मोपदेशसे स्वयं होचुका था । तिसपर भारद्वाज जो यह
 कहता है कि "जो अपने मनमें इच्छाओंको रखता है वह अपनी
 इच्छाओंके अनुसार यहां-वहां जन्म धारण करता है, परन्तु जिसकी
 इच्छायें पूर्ण होचुकी हैं उसे अपने सच्चे 'आपा'की प्राप्ति होचुकी
 है । इसी जन्ममें इच्छाओंका नाश हो सक्ता है ।"^२ इसमें जाहिरा
 तौरपर वह भगवान् पार्श्वनाथजीके उपदेशको ही दुहरा रहा है और
 यह भगवान्के दिव्य उपदेशके प्रभावशाली होनेमें प्रकट साक्षी है !
 जहां पहलेके वैदिक ऋषियोने विवाह कार्य मुख्य माना था, वहां
 भारद्वाज ब्रह्मचर्यपर जोर देता है । यह इसी कारण कहा जाता है
 कि भगवान् पार्श्वनाथने केवल अपने धर्मोपदेशसे ही नहीं बल्कि
 अमली जीवनसे ब्रह्मचर्यका महत्व दिगन्तव्यापी बना दिया था ।
 भारद्वाज एकान्तदृष्टिसे प्रतिबोध द्वारा (प्रतिबोध-विदितं) ही ब्रह्म
 (परमात्मा) को जान लेना मानता था । योगको ही वह ब्रह्मको
 पानेके लिये आवश्यक समझता था । इस तरहपर मुण्ड श्रावक
 संप्रदायका निकास भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशके प्रभाव अनुरूप
 हुआ प्रकट होता है ।

डॉ० हर्षदेवजी स्वतंत्ररूपसे इसी निष्कर्षपर पहुंचे हैं कि-

मुण्डकोपनिषद् के ऋषियो ने अपने विचार जैनसिद्धान्त से लिये थे । वह 'मुण्डकोपनिषद्' के कर्ता का नाम भारद्वाज के स्थान पर अंगरिस बतलाते हैं । संभव है कि अंगरिस का गोत्र भारद्वाज हो और उसी अपेक्षा डॉ० वारुआने उनका उल्लेख उक्तप्रकार किया हो । डॉ० सा० अंगरिस की मान्यता को जैनधर्मानुसार बताते हैं, जैसे वह लोक की आकृतिको पुरुषाकार मानता था और इस पुरुषरूपी लोक के मध्य भाग में मनुष्यलोक; इसके ऊपर वाले हिस्से में ब्रह्म स्वर्गलोक और ब्रह्म स्वर्गलोक से ऊपर 'परम साम्यम्' अर्थात् मुक्तिस्थान मानता था । वह कहता था कि जो मनुष्य यहाँ बहुत अच्छे २ काम करके विशेष पुण्य सचय करता है, वह मनुष्य सूर्य होकर ब्रह्मलोक में जन्म लेता है और वहाँ उत्तम भोगोपभोग भोगता हुआ शुद्ध आनन्द में जीवन व्यतीत करता है । किन्तु ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ आत्मा जबतक इच्छा रहित नहीं होता है और पूर्व संचित कर्म अवशेष रहता है, तबतक उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे संसार में फिर आना पड़ता है । अंगरिस को दृढ़ विश्वास था कि जबतक आत्मा रागद्वेष रहित नहीं होता, तबतक उसे अवश्य संसार में रहना पड़ेगा; फिर वह वेदों में बताई हुई सारी क्रियाओं को भले ही करे । किन्तु इसके साथ ही वह कहता था कि जिस व्यक्तिका आत्मा कर्मों की निर्मला कर डालता है और रागद्वेष रहित व पवित्र होता है, तथा जो सदा तपस्या करता हुआ एकान्त में रहता है व जीवनयापन भिक्षा से करता है और जिसके पास सम्यक्ज्ञान है, वह आत्मा मुक्तिलाभ करता है । वहासे वह कभी लौटकर नहीं आता ।

अंगरिस की इन मान्यताओं का सादृश्य जैनधर्म में निर्णित

मोक्षमार्गसे बिल्कुल स्पष्ट नजर पड़ता है । दोनों ही सिद्धांतोंके अनुसार यह लोक पुरुषरूप है और सनातन है । (मुण्डक उपनिषद् "अजः" यह विशेषण प्रयुक्त करता है) अंगरिस उस लोकमें ब्रह्मलोकको आनन्दकी एक जगह मानता है किन्तु सर्वोत्तम स्थान मोक्ष ही स्वीकार करता है । जैनधर्ममें भी ब्रह्म एवं अन्य स्वर्ग ऐसे ही आनन्दमई स्थान माने गये हैं और उसमें भी मोक्ष ही सर्वोत्तम स्थान माना गया है । किन्तु जैनधर्ममें स्वर्गसे मुक्ति होना स्वीकृत नहीं है । यह दोनों मतोंके अनुसार ठीक है कि रागद्वेष और कर्म रहित आत्मा मुक्ति लाभ करता है तथा मोक्षमार्गमें तपस्या एक वास्तविक उपाय है । साथ ही 'मुण्डकोपनिषद्' में बहुतसे ऐसे शब्द प्रयुक्त हुये हैं जो जैनसिद्धान्तके पारिभाषिक शब्दोंके समान व्यवहृत हैं, यथाकर्म, निर्वेद, वीतराग, सम्यग्ज्ञान, निर्ग्रन्थ, इत्यादि । निर्ग्रन्थ शब्द जैन साधुका द्योतक है । जैन साधुओंकी तरह मुण्डकोपनिषद्में भी केगलोंच करने जैसा विधान है:— 'शिरोव्रत विधिवच्चैस्तु चीर्ण ।' इन सादृश्योंको देखने एवं जैनग्रन्थ 'पउमचरिय' में अंगरिसको भ्रष्ट जैनमुनि बतानेसे, यह स्पष्ट है कि 'मुण्डकोपनिषद्'में जिन शिक्षाका समावेश है, वह अवश्य ही जैन धर्मसे ली गई है । (देखो 'धर्मध्वज'—विशेषांक वर्ष ९ अंक १ पृ० ९-१०)

उपरान्त मिनचिकेतसु द्वारा 'गोतमक सिद्धान्तोंकी उत्पत्ति हुई थी । यह भी भारद्वाजके समसामयिक व्यक्ति थे । नचिकेतसुने विवाह, तप और यज्ञवादको स्वीकार किया था, परन्तु

उनका भाव प्राचीन ऋषियोसे विलक्षण माना था ।^१ वह प्राचीन यज्ञवादसे स्वर्गकी प्राप्ति होना मानता था, परन्तु उनसे अमर जीवनको पाना अस्वीकार करता था । उसके निकट यज्ञका भाव ज्ञानयज्ञ था: जिसमें इन्द्रियनिग्रह करना और ध्यानको बढ़ाना मुख्य था । वह व्यक्ति (Being) को अजन्मा और अमर बतलाता था । वह कहता था कि न उसकी शून्यसे उत्पत्ति हुई है और न कुछ उससे उत्पन्न हुआ है । व्यक्ति अजन्मा, अनादिनिधन और प्राचीन है । शरीरके साथ उसका नाश नहीं होता । यदि हिंसक यह समझता है कि मैं मारता हूँ और मारनेवाला समझता है कि मैं मारा जाता हूँ, तो दोनों मूढ़ है, न एक मारता है और न दूसरा मरता है । ...जिसने पापकर्मसे अपनेको दूर करके शांत नहीं बनाया है और जिसने इन्द्रियनिग्रह नहीं किया है अथवा जिसका मन स्थिर नहीं है वह व्यक्ति (Being) को ज्ञानसे भी नहीं पासक्ता है । (कठोपनिषद् १।२।१८) योग ही उसको पानेका द्वार है, जिसका मुख्य भाव इन्द्रियनिग्रहसे था । (स्थिर इन्द्रिय-धारण) इसतरह नचिकेतसने भगवान् पार्श्वनाथजीके बताये हुए निश्चयनयसे किंचित् आत्म-लाभ प्राप्त करनेका उपाय बतलाया था और वह एकांत पक्षसे पूर्णतः सैद्धान्तिक विवेचन करनेको असमर्थ प्रतीत होता है । परन्तु उसकी इस शिक्षासे लोगोंने उल्टा ही मतलब निकाला था और उपरांत हिसाकांड वृद्धिपर होगया था; क्योंकि लोगोंको यह धारणा हो गई कि हिसा करनेसे जीवका कुछ नहीं बिगड़ता है । अस्तु, यहा भी साधारणतः भगवान् पार्श्वनाथ-

जीके धर्मापदेशका प्रभाव पड़ा नजर पड़ता है । भगवान्‌के धर्मो-
पदेशको उपरांत उनकी शिष्यपरंपरा सर्वत्र प्रचलित करती रही
थी, यह हम अगाड़ी देखेंगे ।

नचिकेतसुके इस सिद्धान्तको ही उपरान्त पूर्णकाश्यपने भी
स्वीकार किया था । उसका कहना था कि जब हम स्वयं कोई कार्य
करते हैं अथवा दूसरोंसे कराते हैं तो उसमें आत्मा न कुछ करता
है और न दूसरेसे कराता है । आत्मा तो निष्क्रिय है । इस
दशामें जो कुछ हम पाप पुण्य करते हैं, उसका संसर्ग आत्मासे
कुछ भी नहीं है ।^१ इसीलिये सूत्रकृताङ्ग और सामन्तफलसुत्तमें
उसके मतकी गणना 'अक्रियावाद' में की गई है । इस सिद्धान्तमें
भी भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशकी ही झलक दृष्टि पड़ रही है;
जैसे कि नचिकेतसुके सिद्धान्तसे भी व्यक्त होता हम देख चुके
हैं । निश्चयमें भगवान् पार्श्वनाथने आत्माको सांसारिक क्रियाओंसे
विलग एक विशुद्ध द्रव्य माना था । जिससे पाप पुण्यका कोई
संबंध नहीं था । यही भाव एकान्तसे पूर्णकाश्यपने दर्शाया है ।
वह स्वयं एक जैन मुनि था । श्रीदेवसेनाचार्यने (ई० ९ वी
शताब्दि) अपने "दर्शनसार" ग्रन्थमें इनको मत्तखालीगोशालके साथ
भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराका एक मुनि लिखा है जो
उपरान्त भ्रष्ट होगये थे ।^२ इनका साधु भेष भी इस बातका समर्थक
है । वह भगवान् पार्श्वनाथके तीर्थके जैन मुनियोंकी तरह 'अचेलक',
(नग्न), रहते थे ।^३ इसी कारण उक्तकी प्रख्याति अचेलक रूपमें

१-पूर्व० पृ० २७५ । २-पूर्वप्रमाण । ३-स० क०-१।१।१।१३ ।

४-दर्शनसार गाथा १७६ । ५-प्री० बुद्धि० इन्दि० फिला० पृ० २७७ ।

थी और बहुतसे लोग उनके संप्रदायको अचेलक समझते हैं; परन्तु यह भ्रम है । अचेलक नामका कोई सम्प्रदाय—विशेष प्राचीन भारतमें नहीं था । 'अचेलक' शब्दका व्यवहार उस कालमें सब ही संप्रदायके नग्न साधुओंके लिये होता था, तिसपर जैन साधुओंके लिये वह विशेषतः प्रयोजित किया जाता था । अस्तु; जैन मुनिदशासे भृष्ट होकर पूर्णकाश्यपका अपने मूल विश्वासको विकृतरूप देना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उसपर भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशका खासा प्रभाव पड़ चुका था । पूर्ण काश्यपका सम्बन्ध आजीविक संप्रदायसे रहा था, ऐसा प्रतीत होता है । उसकी मृत्यु ईसासे पूर्व ६७२वें वर्षमें हुई अनुमान की जाती है ।^१

इनके बाद ककुढ कात्यायन (पकुढ काचायन)को ले लीजिए । यह म० बुद्धके पहले होचुके थे, और ब्राह्मण थे, यह प्रकट है ।^२ बुद्धघोषने लिखा है कि कात्यायन शीतजलको व्यवहारमें नहीं लाता था और आवश्यकानुसार उष्णजलको काममें लेता था । वह शीत जलमें जीव मानता था । यहां भी भगवान् पार्श्वनाथजीके मन्तव्यके स्पष्ट दर्शन होते हैं । उन्होंने शीतजलमें जीव बतलाया था और जैन मुनियोंको उसका व्यवहारमें लेना मना था, यह बौद्ध ग्रंथोंसे भी प्रकट है,^३ तथापि उसने काय, सुख, दुःख, जीव आदि शब्द व्यवहारमें लिए थे^४ और ये मूलमें जैन शब्द ही हैं । साथ ही जो

१-वीर वर्ण ३ अंक ११-१२ । २-प्री० बुद्धि० इन्डि० फिला० पृ० २७७ । ३-पूर्व० पृ० २८१-२८२ । ४-सुमगलविलासिनी भाग १ पृ० १४४ । ५-पूर्व० पृ० १६८ । ६-प्री० बुद्धि० इन्डि० फिला० पृ० २८५ ।

उसकी मानता थी, वह भी भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशसे सट-
जता रखती है । उसका मत था कि 'असत्तामसे कुछ भी उत्पन्न
नहीं होता और जो है उसका नाश नहीं होता ।' भगवान् पार्श्व-
नाथने भी लोकके पदार्थोंका ऐसा ही स्वरूप बतलाया था; जिसको
उनके उपरान्त कात्यायन विकृतरूप देता प्रतीत होता है । इन्हीं
तत्वोंके अनुरूप उसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुःख और
जीव यह सात तत्व स्वीकार किये थे ।^२ वह इन्हीं सातके मिलने
और विच्छेदनेसे जीवन व्यवहार मानता था । तत्वोंकी संख्या ठीक
सात मानना भी उस समय भगवान् पार्श्वनाथके बताए हुये सात
तत्वोंकी प्रधानताका ही द्योतक है । वरन् उनकी ठीक सात संख्या
मानना आवश्यक न थी । इन तत्वोंका मिलन वह सुखतत्वके
कारण और विच्छेद दुःखतत्वके हेतुसे बतलाता था । इस अवस्थामें
वह इनका पारस्परिक प्रभाव एक दूसरेपर पड़ता स्वीकार नहीं
करता था, जिससे किसी व्यक्तिको खास नुकसान पहुंचाना भी
मुश्किल था । इसलिये उसके निकट किसी जीवको मारना कुछ
विशेष महत्व न रखकर केवल व्यवस्थित तत्वोंको अलग कर देना
था;^३ जिसमें पाप-पुण्यका भय ही नहीं था । सचमुच प्रतरदन,
चचिकेतसद् और पूर्णकाश्यपका भी ऐसा ही विश्वास था । भग-
वद्गीतामें भी यह भाव प्रगट किया गया है ।^४ आत्माको अमर
मानते हुये उसके मूल भावमें यह उद्धार कहे प्रतीत होते हैं, पर-

१-सुत्रवृत्ताद् २।१।२२ । २-जैनसूत्र (S. B. E) भाग २
मूर्तिज्ञ XXIV. ३-प्री० बुद्धि० इन्डि० फिला० पृ० २८६ ।
४-गीता २।१६-२४ ।

न्तु इनके बल हिंसावादकी पुष्टि करना अनुचित किया है । इसी कारण इन विधर्मियोंको 'तत्त्वार्थराजवार्तिक'में प्राणिवधमें पापबधका कारण नहीं है', इस मान्यतावाला बतलाया है ।^१ (न हि प्राणिवधः पापहेतुर्धर्मसाधनत्वमापनुर्महति ॥ १२ ॥ १।८।) इस प्रकार कात्यायनके समयमें भी भगवान् पार्श्वनाथके धर्मका प्रभाव कार्यकारी था, यह स्पष्ट है । उनके उपदेशसे वातावरण क्षुभित होगया था इसमें सशय नहीं और यह विदित ही है कि उनकी शिष्यपरम्परा म० बुद्धके समान विद्यमान थी, जैसे कि हम देखेंगे ।

उसी समयके एक अन्य मतप्रवर्तक अजित केशकम्बलि भी भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशके प्रभावसे अछूते नहीं बचे थे, यह उनके सिद्धान्तोसे स्पष्ट है । वह वैदिक क्रियाकाण्डके कट्टर विरोधी थे और पुनर्जन्म सिद्धान्तको अस्वीकार करते थे । यज्ञ, बलिदान, श्राद्ध आदिको वह अनावश्यक बतलाते थे । कहते थे कि यदि मृतक पुरुषोंको भोजन पहुचाना संभव है तो फिर परदेश गये हुये व्यक्तिको भी उसी तरह भोजन पहुच जाना चाहिए, परन्तु यह होता नहीं, इसलिए श्राद्ध आदि क्रियाकाण्ड वृथा हैं । साथ ही वह इंद्रियनिग्रह और ध्यानको भी आवश्यक नहीं मानता था । वर्तमानको छोड़कर भविष्यसुखकी आशा करनेपर वह विश्वास नहीं करता था ।^२ लोकको वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुका समुदाय मानता था और आत्माको पुद्गलका कीमियाई ढगका परिणाम बतलाता था । इन चारों वस्तुओंके विघटते ही आत्मा भी विघट जाता है, यह वह कहता था । इसीलिये वह जीवात्मा और शरीरको एक

ही मानता था और प्राणियोंकी हिंसा करना बुरा नहीं समझता था ।^१ इसकी इस शिक्षामें भी जैन सिद्धांतके व्यवहारनय अपेक्षा आत्मा और पुद्गलके संमिश्रणका विकृतरूप नजर आता है । भगवान् पार्श्वनाथने इस सिद्धांतका प्रतिपादन किया था, उसीको विकृतरूपसे प्रगट करनेका प्रयास अजितने अपने उक्त सिद्धांतमें किया है । इस तरह यहां भी पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशका प्रभाव दृष्टि पड़ रहा है । सारांशतः हम उस समयके सैद्धांतिक अथवा धार्मिक वातावरणमें जैनधर्मका खासा प्रभाव पड़ा स्पष्ट देखते हैं । विद्वानोंका भी यह मत है कि उपरोक्त मतप्रवर्तकोंपर अवश्य जैनधर्मका प्रभाव पड़ा था, स्व० मि० जेम्सडेऽल्विस महोदयका वक्तव्य है कि म० बुद्धके समयमें भी ' दिगंबर ' एक प्राचीन संप्रदाय समझा जाता था और उपरोल्लिखित मत-प्रवर्तकोंके सिद्धांतोंपर जैनधर्मका प्रभाव पड़ा नजर पड़ता है ।^२ प्रो० डॉ० हर्मनजैकोबी भी यही कहते हैं कि तीर्थकों (पूर्णकाश्यप, कात्यायन आदि) ने उन सिद्धांतों और क्रियाओंको अपना लिया था जो जैनमतमें मिलती हैं और संभवतः यह उन्होंने स्वयं जैनो हीसे ले ली थी । यह भी प्रगट है कि महावीरके समयमें भी जैनधर्म विद्यमान था और सो भी उनसे स्वाधीन रूपमें । इससे एवं अन्य कारणोंसे यह प्रगट है कि निरग्रथ अर्थात् जैनधर्म भगवान् महावीरसे बहुत पहलेसे प्रचलित था ।^३ अस्तु; इस दशामें हम जैन ग्रन्थोंके उल्लेखोंको सार्थक पाते हैं और भगवान् पार्श्वनाथजीके

१ भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० २५ । २-इन्डियन एण्टीक्वेरी १९५१ । ३ पूर्व० पृ० १६२ ।

उपदेशका महत्त्व और प्रभाव सुगमतः हृदयंगम कर लेते हैं । सच-
मुच भगवान्‌के धर्मोपदेशका प्रभाव देखकर कविका निम्न पद्य सोल-
ही आने चरितार्थ होजाता है—

“आतम रसीको है मुधारसको कुण्ड ‘वृन्द’,
सम्यक् महीरुहको मूल छहरात है ।
सकल समाज गिवराजको अजज्ज जामें,
ऐसो जैन वैनको पताका फहरात है ॥”

(१७)

भगवान्‌के प्रमुख शिष्य !

‘गणीशा दश तस्यासन् विधायादि स्वयंभुवं ।
सार्द्धानि त्रिशतान्युक्ता मुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥
यतयो युनपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः ।
चतुः शतोत्तरं प्रोक्ताः सहस्रमवधित्विषः ॥
सहस्रमन्तिमज्ञानास्तावनो विक्रियद्धिकाः ।
शतानि सप्त पंचाशच्चतुर्थावगमाः स्मृताः ॥
वाटिनः पद्मशतान्येव ते सर्वेऽपि समुच्चिताः ।
अभ्यर्णीकृतनिर्वाणाः स्युः सहस्राणि षोडश ॥’

—उत्तरपुराण ।

भगवान्‌ पार्श्वनाथजीका तीर्थ सर्वमान्य होगया ! ग्राम २
और नगर पत्तनोमें उन भगवान्‌का अहिंसामई और अव्यावाध
सुखका सदेश व्याप्त होगया । हर दशा और हर परिस्थितिके लोगोंको
अपने २ मन्तव्योंका प्रगट बोध होगया ! कोई स्थान और कोई

देश ऐसा बाकी न बचा जिसमें भगवान् के दिव्य संदेशने अपना प्रभाव दिगन्तव्यापी न बना लिया हो ! इसी अनुरूप उन भगवान् के प्रभावशाली प्रमुख शिष्य हजारोंकी संख्यामें थे । यह सर्व ही शिष्य गृहत्यागी और परोपकारी महापुरुष ही थे । इनसे वेष्टित होकर भगवान् पार्श्वनाथ ऐसे ही शोभित हो रहे थे जैसे तारिकामण्डलमें चन्द्र मनको हरनेवाला होता है । यही नहीं कि इन शिष्यों द्वारा भगवान् की ही शोभा और गौरव बढ़ रहा हो— उनके तो गुण स्वभावतः निर्मल और प्रकर्षरूप थे । किन्तु अनेकों भव्य पुरुषोंका कल्याण इनके द्वारा हुआ था । इनसे भारतका गौरव बढ़ा था । अहिंसामई सार्व प्रेम और आत्मीक भाव इन्हींके संप्रयत्नोंसे अपना अपना प्रखर प्रकाश यहां फैला रहे थे । विश्वप्रेमकी उमंग हर हृदयमें लहर मारने लगी थी । इसमें मुख्य कारण भगवान् पार्श्वनाथजीका धर्मोपदेश ही था किन्तु उनके प्रमुख शिष्य भी उसमें प्रधान कारण थे । श्री गुणभद्राचार्यजी कहते हैं कि “भगवान् पार्श्वनाथके समवशरणमें स्वयंभुवको आदि लेकर दश गणधर थे, ग्यारह अंग और चौदह पूर्वको धारण करनेवालोंकी संख्या तीनसौ पचास थी । दशहजार नौसौ शिक्षक मुनि थे और एकहजार चारसौ अवधिज्ञानी थे । इसीप्रकार एकहजार केवलज्ञानी थे, एक ही हजार विक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले थे । सातसौ अचास मनःपयज्ञानी थे और छहसौ वादी थे । इसप्रकार शीघ्र ही मुक्त होनेवाले सब मुनियोंकी संख्या सोलहहजार थी ।”^१ यह सब ही महान् ऋषिगण सर्वत्र विचरकर प्राणियोंको अभयदान देते हुये

उनको आत्मपंथका मार्ग दर्शाते थे । उस समयके भव्य जीवोंको इनके सन्तसमागममें विशेष पुण्यसचय करनेका अवसर प्राप्त था । बौद्ध शास्त्रोंमें हमें इन्हीं जैन ऋषियोंका उल्लेख परोक्षरूपमें हुआ मिलता है । उनके 'ब्रह्मजालसुत्त'में पहलीसे चौथी आलोचनातक जिन प्राचीन ऋषियोंके मन्तव्योंका जिक्र है वह जैन दृष्टिसे जैन मुनियोंकी मान्यताके अनुसार आत्माके निश्चय और व्यवहाररूपको लक्ष्य करके लिखा गया है । किन्हीं ऋषियोंको वहाँ संख्यात पूर्व-भव बतलाकर आत्मा और लोकका कथंचित् नित्यत्व और अनित्य-त्व स्वरूप सिद्ध करते प्रगट किया गया है । यह कथन केवलज्ञानी और अधिज्ञानी मुनियोंसे लागू है जो श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्य-परम्परामें म० बुद्धसे पहले इसी प्रकार आत्मा और लोककी सिद्धि करते थे । तथापि जो इन्हीं बातोंको तर्कवादसे सिद्ध करते हुये बताये गये हैं, वह भगवान् पार्श्वनाथके वादी मुनियोंको लक्ष्य करके कहा गया प्रतीत होता है ।^१ इसतरह यह ऋषिगण केवल वर्षा-ऋतुके चार महीनोंमें एक स्थानपर ठहरते थे, वरन् ग्राम-ग्राम और नगर नगरमें विचरते हुये धर्मोपदेशका अमृत तृषित जनताको पिलाते थे । इन्हींके सदृक्त्योंका यह परिणाम निकला था कि जनता धर्मके नामपर होनेवाली हिंसाके विरुद्ध आवाज कसने लगी थी और पुरोहितोंकी 'पोपडम'का अन्त करनेको उतारू होगई थी । यह महापुरुष स्वयं अपना कल्याण करते थे और प्राणीमात्रके उप-कारमें दत्तचित्त रहते थे । यही नहीं कि केवल पुरुषवर्ग ही अपने आत्मकल्याण और धर्मप्रचारमें संलग्न था; बल्कि आर्य-ललनायें भी

इस सेवा-मार्गसे विमुख नहीं थीं । कोमलांगी रमणीरत्नोंने अपने वासना विलासको उठाकर एक तरफ रख दिया था । ज्ञान अंजनसे उन्होंने अपने दिव्यचक्षुओंको प्रभामई बना लिया था । गृहकुटुम्बका ममत्व उनकी 'बसुधैव कुटुम्बकम्' की नीतिमें बाधक नहीं था । वह स्वयं संयमी जीवन व्यतीत करती हुई अपना आत्मकल्याण करती थीं और देशमें सर्वत्र विहार करती हुई विद्वानोंसे शास्त्रार्थ करतीं और जनताको धर्माभूतका पान कराती थीं । वह रमणीरत्न-थीं सारे संसारके लिये आदर्शरूप थी । इन्हींके साथ श्वेत वस्त्रोंको धारण करनेवाले उदासीन गृहत्यागी श्रावक और श्राविकायें भी अपनी शक्तिके अनुसार धर्मप्रभावनाके कार्यमें संलग्न थे । इन सबके विषयमें श्री गुणभद्राचार्यजी कहते हैं कि. —

“सुलोचनाद्याः षट्त्रिंशत्सहस्राण्यायिका विभोः ।

श्रावका लक्षमेकंतु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥१५३॥”

अर्थात्—‘उन भगवान्‌के समवशरणमें सुलोचनाको आदि लेकर छत्तीसहजार अर्जिकाएं थीं, एकलाख श्रावक थे और तीनलाख श्राविकायें थीं ।” यह सब ही अपना आत्मकल्याण करते सर्वत्र भगवान्‌के साथ रहकर धर्मका उद्योग करते थे । इनके अतिरिक्त अनेकों राजा, सेठ और देव-देवियां भगवान्‌के साधारण भक्त थे । इनमें मुख्य भगवान्‌के माता-पिता थे, वे इन तीर्थकर भगवान्‌के दृढ़ श्रद्धानी होकर उनके शासनका यश फैलानेमें दत्तचित्त थे । यही बात श्री वादिरानसूरिजी इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं:—

‘ राजा पुनः स जिनभक्तिभरावनम्रः,

प्रोच्यैराज्यपदमंडितमण्डलश्रीः ।

देवस्य तीर्थमघसार्थहरं नरेषु,

प्रभावयत त्रयविधिर्ननु विश्वसेनः ॥४३॥'

अर्थात्—'भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिसे नम्रीभूत, उत्तम राज्यसे शोभित तीन ज्ञानके धारक राजा विश्वसेन पार्पोंके नाशक भगवान् जिनेन्द्रके तीर्थकी मनुष्योमे प्रभावना करने लगे थे । ऐसे ही धर्म-वत्सल भक्तोंके द्वारा शीघ्र ही भगवान्‌के शासनकी विजय वैजयती सर्वत्र फहराने लगी थी । भगवान् पार्श्वनाथजीकी पवित्र स्मृतिमें अनेक स्थानोंपर दिव्य मंदिर और चैत्यागार निर्मित हो गये थे, जिनमें सदा ही भगवान्‌का यशगान हुआ करता था । यही नहीं कि भगवान्‌के शिष्य भारतवासी ही रहे हों, बल्कि विदेशोंके भी बहुजन आपके परम भक्त थे । नील—महानील और अमितवेग आदि विद्याधर लोग भारत वाह्य प्रदेशके राज्याधिकारी थे । उन्होंने भारतमें तीर्थ वन्दना करते हुये तेरपुर (उस्मानाबाद)के निकट अनेक जैन मंदिरोंको निर्मापित कराया था और उनमें मणिमई श्री पार्श्व-नाथजीकी प्रतिविम्ब त्रिराजमान की थी ।^१ साराशत भगवान्‌की भक्ति—सौरभका मधुर गुनार दिग् दिगान्तरोमें फैल गया था ।

भगवान् पार्श्वनाथजीके प्रमुख गणधर स्वयम्भू नामके थे । यही सर्वे प्रथम भगवान्‌की अमृतवाणीको ग्रहण करनेवाले नर-रत्न थे । इन्होंने ही भगवान्‌की दिव्यध्वनिको अवधारण करके द्वादशाङ्गरूप, पूर्वोक्त जैन आगमकी रचना की थी । वही आगम भगवान् महावीरके सर्वज्ञ होने तक सर्वत्र प्रचलित रहे थे । हृत्भाग्यसे इन प्रमुख गणधर महाराजके विषयमें कुछ भी विशेष परिचय नहीं

मिलता है । केवल इन्हींके संबंधमें यह बात नहीं है, बल्कि उस समयके किसी भी अन्य गणधर अथवा मुनिका पूर्ण परिचय अभ्यास्यवश प्राप्त नहीं है । सब ही दिगंबरजैन शास्त्रोंमें केवल यही उल्लेख मिलता है कि भगवान् पार्श्वनाथजीके दश गणधर थे, जिनमें प्रमुख स्वयंभू थे । 'गणधरादि महर्षिस्तोत्र'में भी इनका कुछ विशेष परिचय नहीं मिलता है । वहां भी केवल नामोल्लेख है; यथा:—

‘नेमिं पार्श्वं स्वम्भवाद्या गौतमाद्याश्च सन्मतिं ।

नेम्यो गणधरेशेभ्यो दत्तोऽर्घ्योदयं पुनातु वः ॥’

स्वयंभू महाराजके अतिरिक्त अवशेष नौ गणधरोंका उनमें नाम भी नहीं मिलता है । सचमुच इतने प्राचीनकालके महत् पुरुषोंका विशेष परिचय पाना कठिन है । हां, श्वेताम्बर संप्रदायके अर्वाचीन साहित्यमें अवश्य ही इन सबके नाम दिये हुये मिलते हैं; किन्तु वे आपसमें ही एक दूसरेके खिलाफ हैं । इतना अवश्य है कि प्रायः वे सब ही भगवान्के प्रमुख गणधरका नाम “आर्यदत्त” बतलानेमें एकमत हैं । दिगम्बर और श्वेताम्बरोंके इस मतभेदका कोई विशेष कारण तो दृष्टि नहीं पड़ता है । होसक्ता है कि दोनों संप्रदायोंने अपने आपसी मतभेदके कारण पूर्व पट्टावलियोंमें भी अन्तर रक्खा हो । श्वेताम्बरोंके ‘पार्श्वचरित’में भगवान्के दश गणधरोंके नाम यूँ बतलाये हैं:—आर्यदत्त, आर्यघोष, वशिष्ठ, ब्रह्मनामक, सोम, श्रीधर, वारिषेण, भद्रयशस, जय और विजय^१, किन्तु उनके ‘शत्रुक्षयमहात्म्य’में केवल ‘आर्यदत्तकी अध्यक्षतामें नौ सूरियोंका होना’ लिखा है^२ और ‘कल्पसूत्र’में केवल गणधर आर्यदत्तका ही

उल्लेख है। उपरान्त श्वे० मुनि आत्मारामजीने स्वरचित 'अज्ञान-
तिमिरभास्कर' में भगवान् 'पार्श्वनाथजीकी जो शिष्यपरंपरा दी है,
वह इनसे भिन्न है'। वह भगवान्‌के प्रमुख शिष्यका नाम आर्यसमुद्र
लिखते हैं और फिर श्री शुभदत्त गणधर, श्री स्वामी प्रभासूर्य, श्री
हरिदत्तजी और श्री केशीस्वामीका उल्लेख क्रमशः करते हैं। इस-
तरह पर भगवान् पार्श्वनाथजीके मुख्य गणधरोंका टीकसर परिचय
पालेना आज कठिनसाध्य है और इस अवस्थामें केवल यही निःसंशय
स्पष्ट है कि भगवान्‌के मुख्य गणधर दश थे। इन सबकी अध्यक्ष-
तामें उक्त मुनिगण विचरते थे। प्रमुख गणधर स्वयंभू मनःपर्यय-
जानी थे और उपरान्त उनको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी।

इनके अतिरिक्त श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराके विशेष
प्रख्यात मुनि हमको श्री पिहितश्रव नामक मिलते हैं। दिगवर
जैन शास्त्रोंमें इनका विविध स्थानोंपर उल्लेख मिलता है। श्वेतावर
यनि आत्मारामजी भी इनके विषयमें कहते हैं कि 'यह स्वामी
प्रभासूर्यके कई साधुओंमेंसे एक थे।'।^१ दिगम्बर जैन शास्त्रोंमें
इनको भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराका एक साधु लिखा है
और बतलाया है कि इनके एक बहुश्रुती शिष्य बुद्धिकीर्ति नामक
थे, जिन्होंने अष्ट होकर क्षणिकवादका प्रचार किया था^२। यह
बुद्धिकीर्ति बौद्धधर्मके संस्थापक म० गौतमबुद्धके अतिरिक्त और कोई
अन्य व्यक्ति नहीं थे। म० बुद्धने स्वयं अपने मुखमें एक स्थानपर
जैनमुनि होना स्वीकार किया है।^३ ऐसा मालूम होता है कि म०

१ रूपसूत्र १६१ । २ जैनहितपी भाग ७ अंक १२ पृ० २ । ३-जन
हितपी भाग ७ अंक १२ पृ० २ । ४-दर्शनसार ६-१० । ५३-सान्दर्भ
गौतमबुद्ध पृ० १५ ।

बुद्धके पितृगण भी श्रमणभक्त थे । जिस समय म० बुद्धका जन्म हुआ था, उस समय एक अजितनामक श्रमण ऋषिने उनको देखकर आशीर्वाद दिया था तथापि जिस समय वे कपिलवस्तुसे बाहिर आ रहे थे, तब भी उनको एक श्रमणके दर्शन हुये थे^१ । यह श्रमण बौद्धभिक्षु तो नहीं हो सके, क्योंकि उस समय बौद्धधर्मका अस्तित्व नहीं था किन्तु इसके माने यह भी नहीं है कि वे निश्चितरूपमें जैनश्रमण ही थे, क्योंकि उस समय आजीविक आदि साधु भी श्रमण नामसे उल्लेखित किये जाते थे । यद्यपि यह ठीक है कि मुख्यतः इस 'श्रमण' शब्दका प्रयोग जैनसाधुओंके लिये ही होता था, क्योंकि जैनधर्मको 'श्रमणधर्म' ही बतलाया गया है^२ तथापि ऋग्वेदमें जो श्रमणोंका उल्लेख है^३ वह निसंशय जैन-श्रमणोंसे ही लागू है क्योंकि आजीविक आदि इतरश्रमणोंकी उत्पत्ति ईसासे पूर्व ९०० वर्षसे हुई बताई जाती है, जबकि ऋग्वेद करीब चार हजार वर्ष इतना प्राचीन बतलाया जाता है । रही बात म० बुद्धके समागममें आये हुये उक्त श्रमणोंकी, सो जब हम बौद्ध ग्रन्थ 'ललितविस्तर'में यह उल्लेख पाते हैं कि म० बुद्ध अपने बाल्यकालमें श्रीवत्स, स्वस्तिका, नन्द्यावर्त और वर्द्धमान यह चिन्ह अपने शीशपर धारण करते थे; जिनमेंसे पहलेके तीन चिन्ह तो क्रमशः शीतलनाथ, मुपार्श्वनाथ और अरहनाथ नामक जैन तीर्थकरोंके चिह्न हैं और अंतिम वर्द्धमान स्वयं भगवान् महावीरका नाम है तब यह कहना ठीक ही है कि संभवतः उक्त श्रमण जैन मुनि ही थे

और राजा शुद्धोदन उन जैन श्रमणोंके भक्त थे ।^१ इस प्रकार श्री पिहिताश्रव मुनिराजके सर्व प्रमुख शिष्य बुद्धिकीर्तिके पितृकुल एवं उनके उपरान्त बौद्धधर्मके प्रवर्तकरूपमें वर्णन है । वह अष्ट जैन मुनि थे और भगवान् महावीरके समकालीन थे ।

" मौन एकादशी व्रतकथा " में भी श्री पिहिताश्रव मुनिका कथन है ।^२ इस कथामें कौशांबीके राजा हरिवाहन और उनकी पट्टरानी शशिप्रभाका अपने राज्यविमुख पुत्र सुकौशलके सम्बन्धमें श्री सोमप्रभु नामक मुनिराजसे जिज्ञासा करनेका उल्लेख है । मुनिराजने राजा रानीका समाधान करते हुये कहा था कि ' कौशल्य देशके कूटनगरमें राजा रणसिंह और उसकी रानी त्रिलोचना थी । इनके राजत्वकालमें उसी नगरमें एक कुण्वी रहता था, जिसके तुङ्गभद्रा नामकी भाग्यहीना कन्या थी । तुङ्गभद्राकी शैशव अवस्थामें ही उसके मातापिता कालकवलित होगए थे और वह ज्योत्स्योत्तर बड़ी हुई । आठ वर्षकी जब वह थी तब एक रोज घास काटनेके लिये वनमें जाने हुये उसे श्री पिहिताश्रव मुनिराजके दर्शन हो गये । उसने भी श्रीगुरुके मुखारविंदसे धर्म श्रवण किया और उनके परामर्शसे एकादशी व्रत ग्रहण किया । व्रतको पूर्णतः पालकर वही कन्या मरकर तेरे यह सुकौशल नामक पुत्र हुआ है । यह चरम-शरीरी है, इसी भवसे मोक्षलाभ करेगा । इसीलिये यह राज्यकाजसे विमुख रहता है । ' राजा अपने पुत्रका यह पूर्वभव सुनकर संसारसे विरक्त हो चला और राजभवनमें आकर उसने सुकौशलको तो

१-भगवान्, महावीर और म० बुद्ध पृ० ३७-३८ । २-जैनकथासंग्रह पृ० १३५ ।

राज्यसिंहासनपर आरूढ़ किया और स्वयंने पिहिताश्रव आचार्यके निकट जाकर दीक्षा ग्रहण करली थी। इधर सुकौशल राज्याधिकारी तो हुये, परन्तु इनका चित्त सदा ही राज्यकाजसे उदास रहता था। नौबत यहातक पहुंची कि एक मंत्रीने इनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचडाला कि जिससे यह सुगमतासे राज्यच्युत किये जासकें; किंतु दूसरे राज्यभक्त मंत्रीने इसका भंडा फोड़ दिया ! परिणामतः सुकौशल राजाने राज्यभक्त मंत्रीको राज्यपद दिया और स्वयं मोक्ष-लाभ किया था। इस कथासे भी पिहिताश्रव मुनिराजका भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें होना प्रमाणित है, क्योंकि भगवान् महावीरके धर्मप्रचारके समय कौशाम्बीमें राजा शतानीकका राज्य होना लिखा गया है,^१ जिनसे पहले ही उक्त घटना घटित हुई होगी ! किन्तु इस कथामें कौशाम्बीको कौशल्य देशमें अवस्थित बतलाया है;^२ जो ठीक नहीं है क्योंकि कौशलकी राजधानी श्रावस्ती थी और कौशाम्बी वत्सदेशका राजनगर था। साथ ही श्री 'उत्तरपुराण'जीके निम्न अंशसे इस कथाकी बहुत सदृशता है और इसमें घटनास्थान चम्पा बतलाया गया है; यथा:—

“अस्त्यत्र विषयोगारव्यः संगतः सर्ववस्तुभिः ।

नगरी तत्र चंपारव्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥ ८ ॥

श्रुत्वा धर्मं जिनादस्मान्निनिर्वेगाहिताशयः ।

राज्यभारं समारोप्य सुते विमलवाहने ॥ ९ ॥

संयमं बहुभिः सार्द्धमत्रैव प्रतिपन्नवान् ।

१ हमारा 'भगवान् महावीर' पृ० १०८ । २ जैन कथासंग्रह पृ० १३५ ।
बुद्धिस्ट इन्डिया पृ० २३२ ।

चिरं मुनिगणैः साकं विद्वत्पाखंडसंयमेः ॥ १० ॥

धर्मेषु रुचिमातन्वन् दशस्वप्यनिशं जनैः ।

प्राप्तधर्मरुचिः ख्यातिः सख्यं यत्सर्वजंतुषु ॥ ११ ॥

अद्य मासोपवासाते भिक्षार्थं प्राविशत्पुरं ।

पुरुषाः संहतास्तत्र तत्समोपमितास्त्रयः ॥ १२ ॥

नरलक्षणशास्त्रज्ञस्तेष्वेको वीक्ष्य तन्मुनिं ।

लक्षणान्यस्य साम्राज्य पदवीप्राप्तिहेतवः ॥ १३ ॥

अटत्येष च भिक्षायै शास्त्रोक्तं तन्मृपेयसौ ।

वदन्नभिहितोन्येन न मृषा शास्त्रभाषितं ॥ १४ ॥

त्यक्तसाम्राज्यतंत्रोयमृषि केनापि हेतुना ।

निर्विण्णस्तनये वाले निधाय व्यावृत्तिं निजां ॥ १५ ॥

स्वयं स्वार्थं समुद्दिश्य तपः कर्तुमिहागतः ।

मंत्रिप्रभृतिभिः सर्वैः कृत्वा तं शृङ्खलावृतं ॥ १६ ॥

यहांपर चम्पाके राजा श्वेतवाहनको अपने विमलावाहन पुत्रको राज्य देकर श्री वीर भगवान्के निकट तपश्चरण धारण करते बताया है । उपरांत मुनि भेषमें उन्होंने राजगृहमें लक्षण शास्त्र-वेत्ताओंके मुखसे अपने पुत्रका मंत्रिगणों द्वारा राज्यच्युत किया जाना भी सुनाया, यह भी उक्त श्लोकोंमें कहा गया है । पूर्वोक्त सुकौशल मुनि-वाली कथा भी इसी ढंग की है । इसलिये बहुत सम्भव है कि उपरांत कालके उक्त कथाकारने सुकौशल मुनिकी कथाको विशेषता देनेके लिये चम्पापुरके श्वेतवाहनवाली घटनाको उसमें जोड़ दिया हो ! इसीलिये शायद उन्होंने कौशल देशके राजाका पुत्र सुकौशलको बतलाया है । कौशलके एक राजाका नाम महाकौशल बौद्ध

शास्त्रोंमें मिलता है, जिनके पुत्र प्रसेनजित थे ।^१ साथ ही राजाका हरिवाहन नाम भी श्वेतवाहन नामसे सदृशता रखता है । इन आतोंके देखते हुए जब हम 'आराधना कथाकोष' में सुकौशल मुनिकी कथाको पढ़ते हैं, तो यह ठीक जंच जाता है कि उक्त 'मौन एकादशीव्रत कथा' का वर्णन ऐतिहासिकताके विरुद्ध है । इसी 'कथासंग्रह' की एक अन्य कथामें हम मध्य कालके राजा नरवर्माका सम्बंध देख ही चुके हैं । जिसको उस कथामें बहु प्राचीन कालमें जा रखा है । 'आराधना कथाकोष' में सुकौशल अयोध्याके राजा प्रजापालके समयमें हुये सेठ सिद्धार्थके पुत्र बताये गये हैं और उन्हें दूसरे भवसे मोक्षगामी होते बतलाया गया है ।^२ किन्तु इस सब वर्णनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि मुनिराज पिहिताश्रवके निकट किसी व्यक्तिने अवश्य ही दीक्षा ग्रहण की थी, यह व्यक्ति संभवतः सेठ सिद्धार्थ ही प्रतीत होते हैं । साथ ही अंगदेशस्थ चम्पापर राजगृहके राजा श्रेणिकके पुत्र कुणिकका राज्याधिकारी होनेका भी सम्बंध उक्त वर्णनसे स्पष्ट है । चम्पाके राजा अयोग्य थे और मंत्रियोंने उन्हें राज्य-भ्रष्ट कर दिया था । इस मौकेपर कुणिकका वहांपर अधिकार प्राप्त कर लेना सुगम ही था । इस तरह इस विवरणमें कुणिकका चम्पापर राज पानेका कारण उपलब्ध हो जाता है, जो भारतीय इतिहासके लिये भी उपयोगी है । अस्तु !

श्री 'नागकुमार चरित'में भी एक पिहिताश्रव मुनिका उल्लेख हमें मिलता है; किन्तु जैन शास्त्रोंमें श्री नागकुमारजीको भगवान्

नेमिनाथजीके तीर्थमें हुआ बतलाया जाता है ।^१ और उस अव-
स्थामें इन पिहिताश्रव मुनिका भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपर-
म्पराका मुनि होना अशक्य है । परन्तु जब नागकुमार चरितमें
अनेक ऐसी बातोंका उल्लेख हम पाते हैं जिनका सम्बन्ध भगवान्
महावीरके प्रारम्भिक कालकी घटनाओंसे प्रायः ठीक बैठता है,
तो यही प्रतिभाषित होता है कि यह पिहिताश्रव मुनि वही हैं जो
श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्परामें थे । हो सक्ता है कि नागकुमा-
रका जन्म श्री नेमनाथस्वामीके तीर्थमें होगया हो और वह भगवान्
^२ पार्श्वनाथजीके तीर्थके अंतिम समयतक बलिक उपरान्ततक विद्यमान
रहे हो, क्योंकि उनकी आयु भी १०७० वर्षकी बतलाई गई है ।^३
उनकी कथामें जय और विजय नामक मुनियोंका भी उल्लेख मिलता
है,^४ और इसी नामके मुनियोंका होना श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्य-
परम्परामें भावदेवसूरिके “पार्श्वनाथ चरित”से भी प्रकट है जैसे कि
हम ऊपर देख चुके हैं । गिरितट नगरसे नागकुमारका श्री नेमि-
नाथजीकी वदनाके लिये पर्वतपर जानेका उल्लेख भी इस बातका
द्योतक है कि उस समय भगवान् नेमिनाथ विद्यमान नहीं थे ।
नागकुमारकी कथामें सिंधुदेशके राजा चडप्रद्योत बताये गये हैं ।^५
उस प्राचीनकालमें इस नामके एक प्रामाणिक राजा केवल उज्जयनीके
थे और वह भगवान् महावीरके समयमें भी विद्यमान थे ।^६ किन्तु
यहांपर जो उनको सिंधुदेशका राजा लिखा गया है, वह भी ठीक

१-श्री पुण्याश्रव कथाकोष' पृ० १८० । २-पूर्ववत् । ३-पूर्व० पृ०
१६९ । ४-पूर्व० पृ० १७३ । ५-पूर्व० पृ० १७२ । ६-बुद्धिस्ट इन्डिया
पृ० २३ ।

है, क्योंकि जैनाचार्योंने चर्मणावती नदीको ही सिंधुनदी माना है;^१ बल्कि इस नामकी एक नदी वहीं मौजूद थी ।^२ इसलिये ही इस नदीके तटवर्ती देशको सिंधुदेश जैन शास्त्रोंमें लिखा गया है ।^३ राजा चेटककी राजधानी विशालाको भी इसी अपेक्षा सिंधुदेशमें जैनाचार्योंने लिखा है ।^४ उज्जयनीका ही दूसरा नाम विशाला था ।^५ कवि कालिदासने अपने मेघदूत काव्यमें उसीके लिये 'विशालां विशालाम्' पदका प्रयोग किया था । इसीपरसे उपरान्तके जैनाचार्योंने विशाला (वैशाली) को सिंधुदेशमें बतला दिया था; यद्यपि वास्तवमें वह विदेहदेशमें थी, जैसे कि आज पुरातत्त्वकी खोजसे प्रमाणित हुआ है ।^६ आज भी जैन शास्त्रकारोंकी तरह कतिपय विद्वान् भ्रमसे कवि कालिदासके उक्त पदका प्रयोग वैशालीसे सम्बंधित कर देते हैं; जबकि वास्तवमें वह उज्जयनीके लिये ही लागू है ।^७ अतएव इस कथनसे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त चण्डप्रद्योत, जो सिंधुप्रदेशके राजा बताये गये हैं, वही हैं जो उपरान्तमें उज्जयनीके प्रख्यात राजाके रूपमें हमें हिन्दू, बौद्ध और जैनशास्त्रोंमें मिलते हैं । इस उल्लेखसे भी नागकुमारजीका भगवान्

- १-अस्य. सिन्धो. चर्मण्वत्याः ।-योगिराटः-‘पार्श्वाम्बुदयकाव्य टीका ।
 २-भवभूतिका ‘मालतीमाधव नाटक’-कनन्धिम जागरफी (नया संस्करण) नोट पृ० ७२७ । ३-कवि धनपालने अपने ‘भविष्यदत्त चरित’में इस प्रदेशका सिंधु नामसे उल्लेख किया है-देखो अग्नेजी जैनगजट वर्ष २२ पृ० २४९ पर मेरा लेख । ४-श्रेणिकचरित्र पृ० और उत्तरपुराण पृ० ६३४ । ५-विशाला उज्जयिनीपुरीम् । ‘विशालोज्जयिनीसमा’ इत्या-भिधानात् योगिराटः श्री पार्श्वाम्बुदय काव्य पृ० ९०-९१ । ६-देखो हमारा ‘भगवान् महावीर’ पृ० ६३-६८ । ७-डॉ० बी० सी० लॉने यह पद वैशालीके लिये बतलाया है और उनके अनुसार हमने ऐसा लिखा था ।

महावीरसे किञ्चित् पहले तक विद्यमान रहना प्रमाणित होता है । यह नागकुमार मगधदेशके कनकपुर नामक नगरके राजा जयधरकी रानी पृथ्वीमतीके पुत्र थे । इनका मूल नाम प्रतापंधर था । बौद्धोंके 'उदेनवत्थु' नामक कथानकमें कौशाम्बीके एक राजाका नाम परन्तप लिखा है ।^१ यह म० बुद्धसे किञ्चित् पहलेतक मौजूद थे और इनका पुत्र उदायन था, जो वीणावादनमें बहुप्रसिद्ध था । सम्व है कि प्रतापंधरका ही उल्लेख बौद्धोंने परन्तपके रूपमें किया हो । जो हो, इन प्रतापंधरने अपने पिता द्वारा घरसे निकाले जानेपर बहु देशोंमें पर्यटन किया था और विविध स्थानोंकी राज्यकन्यायोंसे शाणिग्रहण किया था । अन्ततः यह अपने नगरको वापिस प्रह्व गये थे और राजा जयधरने इनके सुपुर्द राज्य करके स्वयं श्री पिहिताश्रव मुनिके निकट दीक्षा ग्रहण करली थी ।^२ इसके अति रिक्त पिहिताश्रव मुनिका उल्लेख इस कथामें कई जगह और भी आया है ।

श्री 'पुण्याश्रव कथाकोष' में श्री भविष्यदत्तकी कथामें भी पिहिताश्रव मुनिका कथन है ।^३ वहा लिखा है कि भविष्यदत्तने पिहिताश्रव मुनिसे दीक्षा ली थी, परन्तु इस ग्रंथसे प्राचीन कवि धनपालके भविष्यदत्त चरित्रमें मुनिका नामोल्लेख नहीं है ।

श्री "सम्यक्त्व कौमुदी" की विष्णुश्रीकी कथामें भी पिहिताश्रव मुनिका उल्लेख है ।^४ दक्षिण देशके वेनातट नगरके राजा

१-लाइफ एण्ड वर्क आफ बुद्धघोष पृ० ११९ । २-पुण्याश्रव कथाकोष पृ० १७९ । ३-पूर्व० पृ० १९२ । ४-श्री सम्यक्त्व कौमुदी पृ० ८४ ।

सोमप्रभने यज्ञोंके द्वारा जो फल नहीं प्राप्त कर पाया था, वह वहींके एक गरीबपर दानशील विश्वभूति नामक ब्राह्मणने मुनि पिहिताश्रवको आहारदान देनेसे उपार्जन कर लिया था । इस दानशील ब्राह्मणके फल-प्रभावको देखकर ही राजा पिहिताश्रव मुनिराजके निकट गया था और उनसे अन्ततः श्रावकके व्रत उसने ग्रहण किये थे । यह कथा भी संभवतः भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थके मुनि पिहिताश्रवसे सम्बंधित है । इनके अतिरिक्त अन्यत्र हमें मुनि पिहिताश्रवके विषयमें कुछ अधिक ज्ञात नहीं होता है । तथापि, इतने विवरणसे यह तो स्पष्ट ही है कि मुनि पिहिताश्रव सर्वत्र विचर कर उस समय धर्मका उद्योत कर रहे थे । किन्तु खेद है कि उनके विषयमें इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है ।

दिगंबर जैन शास्त्रोंमें इनके अतिरिक्त संजय, विजय, मौद्गलायन आदि जैन मुनियोंका उल्लेख भी हमें भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थकालमें हुआ मिलता है और इन सबका उल्लेख हम अगाड़ी एक स्वतंत्र परिच्छेदमें करेंगे । यहांपर श्वेतांबर संप्रदायके साहित्यपर भी एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है । वहां हमें भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थके सर्वाभिमुख मुनिके रूपमें श्रमण केशीके दर्शन होते हैं^१ । यह भगवान् महावीरस्वामीके समयमें विद्यमान थे और एक सघके आचार्य थे । इन्हींकी अध्यक्षतामें पार्श्वस्वामीके तीर्थके मुनियोने श्री महावीरस्वामीकी शरण ग्रहण की थी, यह श्वेतांबर शास्त्रोंका कथन है । इससे अधिक इनके विषयमें हमें और कुछ ज्ञात नहीं है । इनके अतिरिक्त श्री भावदेवसुरि भगवान्

पार्श्वनाथजीके चार खास शिष्योंका उल्लेख करते हैं । वे शिव, सुंदर, सोम और जय नामक थे । इनको भगवान्‌की दिव्यध्वनिसे ज्ञात होगया था कि वे उसी भवसे सिद्धपद प्राप्त करेंगे और इसी अनुरूप वे धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे थे । किन्तु जब ही मोक्ष प्राप्ति का समय निकट आया तो उनके हृदय क्षुभित होगए । आखिर वे भगवान्‌की शरणमें आये । जहा उन्हें शीघ्र ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होगई और वे सब सिद्ध होगये । 'सूत्रकृतांग' में भी एक 'उदय पेढालपुत्त' नामक मुनिका उल्लेख है । यह श्रीपार्श्वनाथजी शिष्यपरम्पराके शिष्य वहा बतलाये गये हैं । (पासावचिज्जे नियठे मेयज्जे गोत्तेण ।) इनका गोत्र मेदार्य (मेयज्ज) था । इन्होंने कुमार पुत्र नामक ऋषिसे 'प्रत्याख्यान' सब्धमें राजगृहके लेप नामक गृहपतिके भवनमें चर्चा की थी । यह लेप मूलमे नालदाके निवासी थे, जहा इनकी 'शेष द्रव्या' नामक उदकशाला और उसके पास 'हस्तियाम' नामका एक बड़ा बगीचा था ।

(पुरातत्त्व भाग २ अंक २ पृष्ठ १३३)

इस प्रकार भगवान्‌ पार्श्वनाथजीके खास शिष्यो और उनके तीर्थके मुख्य मुनियोके पवित्र जीवन थे । इनके वर्णनसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पार्श्वनाथजीका भी एक सगठित मुनिसंघ था और वह भगवान्‌ महावीरजीके समय तक विद्यमान रहा था । यह बात न थी कि म० बुद्धके पहले कोई सगठित मुनिसंघ भारतमे नहीं ही था । भगवान्‌ पार्श्वनाथके भव्य शिष्यगण एक नियमित संघमें म० बुद्धके पहलेसे जैनधर्मकी विजय वैजयंती उड्डायमान कर रहे थे, भव्योंको

सच्चे सुखका राजमार्ग निस्पृह भावसे जतला रहे थे, रंकसे लेकर राव तकका कल्याण कर रहे थे । भेद और पक्षसे विलग रहते वे सबके ही आदर पात्र बन रहे थे । वे अपना और परका उपकार करनेमें सदा बद्धपरिकर थे । लोभ और ममत्व तो उनको अपने शरीर तकसे नहीं था । वे वीर थे, पूर्ण निस्पृही थे, अपने जैसे आप थे ! परम त्यागके साक्षात् आदर्श थे । परमपूज्य श्रमण थे । उनके चरणोंमें सब ही नतमस्तक होते थे ! कविकी तानमें तान मिलाकर सब यही कहते थे:—

“जस गावत शारद शेष खरो, अघवन्त उधारनको तुमरो ।
तिहितें शरनागत आन परो, विरदावलिकी कछु लाज धरो ॥
दुख वारिधैं प्रभु पार करो, दुरितारि हरो सुखसिंधु भरो ।
सब क्लेश अशेष हरो हमरो, अब देख दुखी मत देर करो ॥”

(१८)

मन्त्रालिङ्गोद्याल, मौद्गल्यायन प्रभृति

शेष शिष्या ।

“मसयरि-पूरण रिसिणो उप्पण्णो पासणाहत्तित्थम्भ ।
रिसिरिवीर समवसरणे अगहियझुणिणा नियत्तेण ॥ १७६ ॥
बहिणिग्गएण उत्तं मज्झं एचारसांगधारिस्स ।
णिग्गइ झुणीण, अरुहो णिग्गयविस्सास सीसस्स ॥ १७७ ॥
ण मुणइ जिणकहियसुयं संपइ दिक्खाय गहिय गोयमओ ।
उप्पिपोवेयभासी तम्हा मोक्खं ण णाणाओ ॥ १७८ ॥

अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयउ माणोहु ।

देवो अ णत्थि कोई नुण्णंझाएह इच्छाए ॥ १७९ ॥”

श्री दर्शनसार. ।

अतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर सर्वज्ञपदको प्राप्त कर चुके थे । केवलज्ञान सूर्यका प्रखर उदय उनके निकट हो चुका था ! देवोंने आकर उस समयपर हर्षित भावसे आनन्दोत्सव मना करके और सभामण्डप रचकर उस अवसरकी दिव्यशोभाको और भी अधिक बढ़ा दिया था । भगवान् महावीर गधकुटीमें अष्ट प्रातिहार्यसहित अन्तरीक्ष विराजमान थे, परन्तु तो भी उनकी वाणी नहीं खिरी । देवेन्द्र आदि नृपित चातर्कोके एकटक निहारते रहनेपर भी भगवान् द्वारा धर्मावृत्तकी वर्षा न हुई । देवेन्द्र आश्चर्यमें पड़ गया, उसने अपने विशिष्ट अवधिज्ञानके बल जान लिया कि भगवान् के दिव्योपदेशको अब धारण करनेवाला योग्य व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है । इसीलिये वह राजगृहके इन्द्रभृति गौतम नामक वदेपारागत विद्वानको वहाँ लिवालाया और वह भव्य ब्राह्मण भगवान् की शरणमें प्राप्त होकर आतुर धर्मात्मा-चातर्कोको भगवान् की दिव्यध्वनिसे धर्मपीयूष पिलानेमें सहायक हुये । किन्तु इसी समय भगवान् के समवशरणमें श्री णड्वनाधजीकी शिष्यपरम्पराका मक्खलि अथवा मच्छरि गोशाल नामक एक वयप्राप्त ऋषि मौजूद था । उसे इस घटनासे बड़ा रोष आया । वह फौरन ही समवशरणसे उठकर चल दिया और बाहर निकलकर कहने लगा कि ‘देखो कैसे आश्चर्यकी बात है कि मैं ग्यारह अंगका ज्ञाता हूँ तो भी दिव्यध्वनि नहीं हुई ! पर जो जिनकथित श्रुतको ही नहीं मानता है, जिसने अभी

हाल ही दीक्षा ग्रहण की है और जो वेदोंका अभ्यास करनेवाला ब्राह्मण है वह गौतम (इंद्रभूति) इसके लिये योग्य समझा गया ! अतः जान पड़ता है कि ज्ञानसे मोक्ष नहीं होता।' वस इस निश्चयके साथ ही वह अपने इस मतका प्रचार लोगोमें करने लगा और यह प्रकट करने लगा कि अज्ञानसे ही मोक्ष होता है । देव या ईश्वर कोई है ही नहीं । अतएव स्वेच्छापूर्वक गून्यका ध्यान करना चाहिये !

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमेंके यह एक अन्य प्रख्यात मुनिका परिचय है ! यह तो बौद्धशास्त्रोंसे भी सिद्ध है कि मक्खलिगोशाल नामक एक बहुप्रसिद्ध मतप्रवर्तक तब मौजूद था और आखिर वह आजीविक सम्प्रदायका मुख्य नेता बन गया था ।^१ उनके 'दीघनिकाय'में उसको अज्ञानमतका ही प्रवर्तक बतलाया है ।^२ गोशालके मुखसे वहांपर यह कहलाया गया है कि "न कोई हेतु है और न कोई ऐसी पहलेसे स्थित सत्ता ही है जो सत्तात्मक जीवोंके संक्लेशका कारण हो । उनका अशुद्धपना हेतुरहित और पहलेसे स्थित किसी वस्तुकी रचना नहीं है । तथापि सत्तात्मक जीवोंकी शुद्धताके लिए न कोई कारण है और न कोई ऐसा तत्त्व (Principle) जो पहलेसे मौजूद हो । उनकी शुद्धता अहेतुमय और बिना किसी पहलेसे स्थित वस्तुकी रची हुई है ।"^३ उनकी उत्पत्तिके लिये वहां कुछ नहीं है जो व्यक्तियोंके चारित्रिके फलरूप

१-महापरिनिव्वान सुत्त (P. T. S. Vol. II) पृ० १५० ।

२-'वीर' वष ३ अंक १२-१३ पृ० ३१८-१९ । ३-दीघनिकाय (P. T. S. Vol. II) पृ० ५३-५४ । ४-यहापर देव या ईश्वरको नहीं माननेका भाव स्पष्ट है ।

हो, दूमरोके कार्योंके परिणामरूप हो अथवा मानवी प्रयत्नोंका नतीजा हो ।^१ उनका प्रादुर्भाव न वीर्यसे और न प्रयत्नसे होता है । तथापि न मानुषिक त्यागसे और न मानुषिक शक्तिसे प्रत्येक सत्तात्मक प्राणी, प्रत्येक कीड़ा, मकोड़ा, प्रत्येक जीवित पदार्थ चाहे वह पशु हो अथवा वनस्पति, वह सब आंतरिक (Intrinsic) शक्ति, वीर्य और ताकतसे रहित है, किन्तु अपने परिणामाधीन आवश्यकतामें फँसा हुआ वह छह प्रकारके जीवनोमें सुख दुःख भुगतता है । इस तरह ससारमें परिणामाधीन भटकता हुआ व्यक्ति चाहे वह मूर्ख हो अथवा पंडित हो नियत महाकल्पोके उपरान्त समान रीतिसे दुःखका अन्त करता है ।^२ मूर्ख अथवा पंडितको समान रीतिमें मोक्ष लाभ करते बतलाना, इस बातका द्योतक है कि मखलिगोशाल मोक्ष प्राप्तिके लिये ज्ञानको आवश्यक नहीं मानता था । अतएव इस कथनसे परिच्छेदके प्रारम्भमें दी हुई गाथाओंका समर्थन होता है, जिनका भाव वही है, जो हम ऊपर बता चुके हैं । यहाँ जेनाचार्यने गोशालके मतव्य ठीक वही बताये हैं, जो बौद्धोंके उक्त उद्धरणमें निर्दिष्ट किये गये हैं । इसी प्रकार श्वेतावर' जेनेके 'मृत्रकृतांग' में भी गोशालकी गणना अज्ञानवादमें की गई है ।^३ साथ ही पाणिनि भी मखलिगोशालका मत इसी तरहका प्रतिपादित करता है ।^३ पाणिनिमृत्रमें कहा गया है कि—मखलि कहता था—कर्म मत करो, शांति वाछनीय है ।' भाव यही है कि कुछ

१-इमं स्पष्टतः अक्रियावादको स्वीकार किया गया है, जिसका भाव यही है कि कुछ मत करो, स्वच्छन्द रहो, शून्यतामें मत्त बनो ! जंमं दिगम्यर शास्त्रकारका कथन है । २-मृत्रकृतांग २-१-३४५ । ३-आजीविकस भाग १ पृ० १२ ।

मत करो, शून्यमें गर्त होजाओ । परिणामवादके हाथोंमें कठपुतले बने नाचते रहो । नियत कालमें तुम्हारा स्वयं ही निवटेरा होजायगा ।

किन्तु 'दर्शनसार' की उपरोक्त गाथाओंमें 'मस्करि-पूरण' का एक साथ उल्लेख किया गया है, मानो यह दोनों एक ही व्यक्ति है अथवा इनका इतना घनिष्ट सम्बंध है, जो इन दोनोंका उल्लेख एक साथ किया जा सके । यह बात दि० जैनाचार्यके इस कथनसे ही केवल प्रगट नहीं है, किन्तु बौद्धोंके 'अङ्गुत्तरनिकाय' नामक ग्रन्थसे भी यही प्रमाणित है ।^१ वहां मक्खलिगोशालके छः अभिजाति सिद्धांतको पूर्णका बतलाया गया है और उसीमें अन्यत्र उसको मक्खलिगोशालका प्रायः शिष्य ही बतलाया है । इसी कारण आधुनिक विद्वान् पूर्णकाश्यप और मक्खलिगोशालके आपसी संबंधको स्वीकार करते हैं^२ और इसलिये जैनाचार्यका उक्त प्रकार इन दोनों व्यक्तियोंका एक साथ उल्लेख करना कुछ अनोखा नहीं है ।

हां ! श्वेतांबर जैनोंकी मान्यता इस विषयमें इसके विरुद्ध है । वे मक्खलिगोशालको स्वयं भगवान् महावीरका शिष्य बतलाते हैं और उनकी छद्मस्थ अवस्थामें वह भगवान् महावीरके निकट दीक्षित हुआ था यह कहते हैं ।^३ किन्तु यह ठीक नहीं है । उनके अन्य ग्रन्थोंसे यह बाधित है, क्योंकि उनमें यह प्रगट किया गया है कि छद्मस्थावस्थामें भगवान् बोलते नहीं थे—मौन रहने थे ।^४ इस दशामें गोशालका भगवान् महावीरका शिष्य बतलाना गलत है और इस-

१-अङ्गुत्तरनिकाय भाग ३ पृ० ३८३ । २-इन्डियन एन्टीक्वेरी भाग ४३ । ३-भगवती सूत्र १५-१६ । ४-आचाराग सूत्र (S. B. E.) पृ० ८० ।

कारण उनके अन्य कथनपर भी सहसा विश्वास नहीं किया जा सक्ता ! आधुनिक विद्वान् भी इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि गोशाल भगवान् महावीरका शिष्य नहीं था, परन्तु साथ ही वह श्वेतावर ग्रंथोंके आधारसे जो स्वयं उसे भगवान् महावीरका गुरु बतलाते हैं और भगवान् ने नग्न भेष उससे ग्रहण किया था, जो यह कहते हैं वह भी ठीक नहीं है । जैन मान्यताके अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होता है और इसी अनुरूप किसी भी जैन अथवा अजैन शास्त्रसे यह प्रमाणित नहीं है कि भगवान् महावीर अथवा किसी अन्य तीर्थंकरने किसी व्यक्तिसे कोई शिक्षा ग्रहण की हो । जिस श्वेतावर ग्रन्थके बल आधुनिक विद्वान् गोशालको भगवान् का गुरु बतलाते हैं स्वयं उससे भी यह प्रमाणित नहीं होता कि गोशालसे भगवान् ने कुछ सीखा हो । नग्न भेष ग्रहण करनेकी बात भी उल्टी है ! भगवान् महावीरके निकट आकर गोशालने नग्न भेष ग्रहण किया था । तब फिर भला यह कैसे संभव है कि भगवान् ने उससे नग्न भेष ग्रहण किया हो ! इस दशामें आधुनिक विद्वानोंकी यह सब कोरी कल्पना ही है !^३ गोशालके विषयमें यह स्पष्ट है कि उसने अपने सिद्धांत 'पूर्वों'से लिये थे और यह पूर्व सिवाय जैन पूर्वोंके और कोई थे नहीं । यह आधुनिक विद्वान् भी मानते हैं ।^४ साथ ही उसके सिद्धांत भी जैनसिद्धांतोंसे लिये हुये प्रगट होते

१-आजीविक्क भाग १ पृ० १७, जैनमंत्र (S. B. E. VOL XLV) भाग २ भूमिका १ । २-पूर्व दोनों प्रमाण, हिस्टारिल ग्लीनिंग्स पृ० ३८-४१ और प्री वृद्धिस्टिक इन्डियन फिलासफी पृ० ३७४ और ३८१ । ३-विशद विवेचनके लिए "वीर" वर्ष ३ अंक १२-१३ देखना चाहिये । ४-आजीविक्क भाग १ पृ० ४२-४५ ।

हैं । वह आत्माका अस्तित्व और उसका स्वरूप करीब २ जैनधर्मके अनुसार मानता था । आत्माको वह अरोगी सांसारिक मलोसे विलग स्वीकार करता था एवं संसार परिभ्रमण सिद्धांतको भी स्वीकार करता था । भगवान् पार्श्वनाथजीने इसी तरह आत्मा संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था । यही नहीं, अणुवाद (Atomic Theory) जो खास जैनियोंका ही सिद्धान्त है, वह भी उसको ठीक जैनधर्मके अनुसार मान्य था ।^२ उसका नग्न भेष भी भगवान् पार्श्वनाथजीके अनुरूप था । अष्टांग निमित्त ज्ञानको उसने पूर्वोक्त ग्रहण किया ही था, जिनका प्रदिपादन भगवान् पार्श्वनाथजीकी दिव्यध्वनिसे हो चुका था । उसका चत्तारिपाणगायं चत्तारिअपाणगायं सिद्धांत जैनियोंके सल्लेखना व्रतके समान ही था । उसने सव्वे सत्ता, सव्वे जीवा, अधिकम्म, संज्ञी, असंज्ञी शब्द जो व्यवहृत किये थे,^३ वह खास जैनियोंके शब्द हैं । मक्खलिने अपना छै अभिजाति सिद्धांत भी भगवान् पार्श्वनाथके षट्काय जीवभेदसे ग्रहण किया था और जैन शास्त्र स्पष्ट रीतिसे उसके जैन मुनि होनेकी घोषणा करते ही हैं । अतएव जैन मुनि—दशासे अष्ट होकर उक्त प्रकार जैनधर्मसे सादृशता रखते हुये सिद्धांतोंका प्रतिपादन करना उसके लिए आवश्यक ही था । उसका शिष्य उपक नामक आजीविक जैन तीर्थंकर अनन्त जिनकी भी उपासना करता था । सचमुच आजीविक संप्रदायकी उत्पत्ति भगवान् पार्श्वनाथजीके

१-जैनसूत्र S. B. E. भाग १ भूमिका । २-इन्सा श्रो० आफ् रिलीजन एण्ड इयिक्स भाग २ पृ० १९९ । ३-आजीविकस भाग १ पृ० ४१ । ४-दीघनिकाय (S. B. E.) भाग २ पृ० ५३-५४ । ५-प्री-बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलसफी पृ० ३०३ ।

दिव्य उपदेशके प्रभाव अनुरूप हुई थी और मक्खलिगोशालने भी अन्ततः उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था । इसी कारण बौद्ध-शास्त्रोंमें उसका वर्णन हमें म० बुद्धके समयमें एक स्वाधीन मत-प्रवर्तकके रूपमें मिलता है ।^१ आधुनिक विद्वान् बौद्धोंके तत्कालीन कथनको उससे पहलेके समयसे भी लागू कर देते हैं, यद्यपि यह ठीक है कि म० बुद्धके धर्मोपदेश देनेके पहले ही स्वतंत्र मतप्रवर्तक रूपमें वह प्रकट हो गया था । किन्तु इसके अर्थ यह नहीं होसके कि मक्खलि कभी जैन मुनि नहीं था और भगवान् महावीरने उससे ही सैद्धांतिक विचार करनेकी योग्यता प्राप्त करके एक नया सभ्य स्थापित किया था । जैसा कि किन्हीं लोगोंका ख्याल है । आजीविक संप्रदायका उद्गम जहां जैनधर्ममें हुआ था, वहां उसका अन्त भी जैनधर्मके उत्कृष्ट प्रभावके समक्ष हुआ था । उपरांत कालमें आजीविकोंका उल्लेख टि० जैनोके रूपमें होता था और वे टि० जैन होगये थे । (हल्ह, साउथ इंडियन इमिग्रेशन, भा० १ पृ० ८८ व आजीविक भा० १) ।

इसप्रकार भगवान् पाट्वर्धनाथजीके तीर्थवर्ती एक अन्य प्रख्यात ऋषिका वर्णन है । भगवान् महावीरके सर्वजपद पाते ही वह उनसे विलग होगया था और आजीविक संप्रदायका नेता बनकर परिणाम-वाद और अज्ञानका प्रचार करने लगा था !

मक्खलिगोशालके अतिरिक्त मनय, विजय और मौद्गलायन नामक मुनि और थे जो भगवान् पाट्वर्धनाथकी शिष्यपरम्परामें

१-भगवान् महावीर पृ० १-२ और वीर' पृ० ३ अंक १२-१३ ।

२-दीपनिकाय-नामक कश्चमुत्त ।

उल्लेखनीय हैं। संजय और विजय यह दोनों चारण (आकाशगामी) जैन मुनि थे और यह भगवान् महावीरके जन्म समय तक विद्यमान थे। इनको किसी प्रकारकी सैद्धांतिक संशय विद्यमान थीं; जिसका समाधान इनको भगवान् महावीरके दर्शन करते ही होगया था। श्वेतांबरोंके 'उत्तराध्ययनसूत्र' में भी एक संजय नामके मुनिका उल्लेख है^२ परन्तु यह प्रगट नहीं कि वे भी यही मुनि थे। किंतु उधर बौद्ध शास्त्रोंमें भी एक संजय नामक मतप्रवर्तकका उल्लेख मिलता है और उनके शिष्य मौद्गलायन एवं सारीपुत्त वहां बतलाये गये हैं।^३ मौद्गलायन जैन मुनि थे, यह बात श्री अमितगति आचार्यके निम्न श्लोकोंसे^४ प्रगट है:—

“रुष्टः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिलायनः ।

शिष्यः श्रीपार्श्वनाथस्य विदधे बुद्धदर्शनम् ॥ ६८ ॥

शुद्धोदन सुतं बुद्धं परमात्मानमब्रवीत् ।

प्राणिनः कुर्वते किं न कोपवैरिपराजिताः ॥ ६९ ॥”

इन श्लोकोंमें मौडिलायन अथवा मौद्गलायन नामक तपस्वीको श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्परामें बतलाया है। उसने महावीर भगवानसे रुष्ट होकर बुद्ध दर्शनको चलाया था और शुद्धोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा माना था यह भी कहा है ! यहांपर मौद्गलायनको बौद्धमतका प्रवर्तक इसीलिये लिखा है कि मौद्गलायन विशेष प्रख्यात और बौद्ध धर्मका उत्कट प्रचारक था। इस अपेक्षा मौद्गलायनको

१-उत्तरपुराण पृ० ६०८ और महावीरचरित पृ० २५५ । २-

उत्तराध्ययन (S B E) पृ० ८२ । ३-महावग्ग १-२३-२४ ।

४-धर्मपरीक्षा अध्याय १८ । ५-हिस्टारिकल ग्लीनिन्ग्स पृ० ४५ ।

ही बौद्धधर्मका प्रवर्तक कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति नहीं है । इस दशामें यह स्पष्ट है कि जैनाचार्य भी उन्हीं मौद्गलायनका उल्लेख कर रहे हैं, जिनके गुरु संजय बताये गये हैं और जब स्वयं मौद्गलायन जैन मुनि थे, तो उसके गुरु भी जैन मुनि होना चाहिये । सौभाग्यसे इनके गुरु संजयका जैन मुनि होना अन्यरूपमें भी प्रमाणित है । और यह संजय एव जैन शास्त्रके चारण ऋद्धिधारी मुनि संजय सभवत एक ही व्यक्ति हैं । पहले संजयकी शिक्षायें जो बौद्ध शास्त्रोंमें अंकित हैं^१ वह जैनियोंके स्याद्वाद सिद्धातकी विकृत रूपान्तर ही हैं । इससे इस बातका समर्थन होता है कि स्याद्वाद सिद्धात भगवान महावीरसे पहलेका है, जैसे कि जैनियोंकी मान्यता है और उसको संजयने पार्श्वनाथजीकी शिष्य परंपराके किसी मुनिसे सीखा था, परन्तु वह उसको ठीक तौरसे न समझ सका और विकृत रूपमें ही उसकी घोषणा करता रहा । जैन शास्त्र भी अस्पष्ट रूपमें इसी बातका उल्लेख करते हैं, अर्थात् वह कहते हैं कि संजयको शङ्कायें थीं जो भगवान महावीरके दर्शन करनेसे दूर होगईं ! यदि यह बात इस तरहसे नहीं थी तो फिर भगवान महावीर और म० बुद्धके समयके इतने प्रख्यात मतप्रवर्तकका क्या हुआ, यह क्यों नहीं विदित होता ? इसलिए हम जैन मान्यताको विश्वसनीय पाते हैं और देखते हैं कि संजय अथवा संजय वेरत्थीपुत्र जो मौद्गलायनके गुरु थे, वह जैन मुनि संजय ही थे । दूसरी ओर इस व्याख्याकी पुष्टि इस तरह भी होती है

१-‘समग्रफलसुत्त’ “डायोलॉग्स आफ बुद्ध” (S. B. B. II)

२-महावस्तु भाग ३ पृ० ५९.

कि इन संजयकी शिक्षाकी सादृश्यता यूनानी तत्ववेत्ता पेरैहोकी शिक्षाओंसे बतलाई गई है^१ । एक तरहसे दोनोंमें समानता है और इस पेरैहोने जैम्नोसूफिट्स सूफियोसे, जो ईसासे पूर्वकी चौथी शताब्दिमें यूनानी लोगोंको भारतके उत्तर पश्चिमीय भागमें मिले थे, यह शिक्षा ग्रहण की थी ।^२ यह जैम्नोसूफिट्स तत्ववेत्ता निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) साधुओंके अतिरिक्त और कोई नहीं थे ।^३ यूनानियोंने इन साधुओका नाम ' जैम्नोसूफिट्स ' रक्खा था । अतएव जैन साधुओंसे शिक्षा पाये हुये यूनानी तत्ववेत्ता पेरैहोकी शिक्षाओंसे उक्त संजयकी शिक्षाओंका सामञ्जस्य बैठ जाना, हमारी उक्त व्याख्याकी पुष्टिमें एक और स्पष्ट प्रमाण है । इस अवस्थामें भगवान् पार्श्वनाथजीकी तीर्थपरम्पराके संजय और मौद्गलायन नामक प्रख्यात् साधुओंका स्पष्ट परिचय प्रगट होजाता है । सचमुच भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्परामेंसे म० बुद्ध, मक्खलिगोशाल और मौद्गलायनका विलग होकर अपने नये मत स्थापित करना इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान् पार्श्वनाथजीके दिव्योपदेशका प्रभाव उस समय प्रबल रूपमें सर्वव्यापी होगया था और उसके कारण सैद्धान्तिक वातावरणमें हलचल खड़ी होगई थी !

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराके प्रख्यात् शेष शिष्योंके चरित्रका भी सामान्य दिग्दर्शन हम यहां कर लेते हैं । इनके अतिरिक्त और भी किन्हीं मुनियोका उल्लेख भगवान्के तीर्थवर्ती महापुरुषोका परिचय कराते हुये अगाड़ी स्वयमेव हो

जायगा ! इसके अगाडी हम श्वेतावरियोंके पार्श्वचरितमें आये हुये किन्हीं प्रख्यात् व्यक्तियोंका विवरण देदेना उचित समझते हैं, जब कि हमारा उद्देश्य भगवानके शासनका यथासम्भव पूर्ण परिचय उपस्थित कर देना है । अस्तु,

(१९)

सागरदत्त और बन्धुदत्त श्रेष्ठी !*

‘स्त्री नदीवत् स्वभावेन चपला नीचगामिनी ।

उद्धृता च जडात्मासौ पक्षद्वयविनाशिनी ॥’

भावदेवसूरिः ।

पुडूदेशमें ताम्रलिप्ति नगर प्रख्यात् था । यहापर भगवान् पार्श्वनाथजीके समयमें एक सागरदत्त नामका श्रेष्ठी पुत्र रहता था । सागरदत्त भरपूर यौवनमें पेर रख चुका था, पर तो भी वह काम-शरसे वीँघा नहीं गया था । उसे स्वभावसे ही स्त्रियोंकी नूरतसे वृणा थी, वह उनका नाम सुनते ही वहक उठता था । कामदेवसे उसने इसतरह प्रत्यक्ष ही विरोध ठान लिया था, किन्तु वह इस विरोधमें सफल न हुआ ! कामदेवके शरोंने उसे व्यथित अवश्य किया, पर वह उसके हृदयको पलट न सके !

एक दिन सागरदत्तकी दृष्टि एक वणिक सुताके सुन्दर रूप सौन्दर्यपर जा अटकी थी । उसके मनमोहक सौन्दर्यने सागरदत्तको विह्वल बना दिया था । वह उसके मुखरूपी कमलका भोंरा तो

* इनकी कथायें श्वेताम्पराचार्यके “ पार्श्वनाथ चरित ”के आठवें सर्गमें वर्णित हैं । दिगम्बर शास्त्रोंमें इनका उल्लेख नहीं है ।

अवश्य ही बनगया पर वह दूरसे ही उसके सौन्दर्यसे अपने नेत्र सफल करना चाहता था । स्त्रियोंके प्रति जो उसके कटुभाव थे, उनको उसे कामिनीकी रूप-राशि भी दूर न कर सकी थी । किंतु इतना होते हुये भी सागरदत्तके बन्धुजनोने उसका वाग्दान संस्कार उस कन्यारत्नसे कर दिया ! संभव था कि इस सम्बन्धसे सागर-दत्तका मनोभाव बदल जाता, पर ऐसा न हुआ और इस बातका पता उस कन्याको भी चलगया ! वह बड़ी ही खेदितमना हो गई, पर निराश न हुई । उसने एक श्लोक लिखकर सागरदत्तके पास भेज दिया. जिसमें उसने लिखा था कि 'हे बुद्धिमान पुरुष-रत्न ! आप इस महिलाका अनादर क्यों करते हैं, जो सर्वथा आपकी अननुगामिनी बनी हुई है ? पूर्णिमा चंद्रको अपने आप चमका देती है, वैसे ही विजली समुद्रको और स्त्री गृहस्थको प्रकाशमान बना देती है ।' सागरने इस श्लोकको पढ़ डाला और यह भी उसके हृदयको पलटनेमें असफल हुआ ! उसने इसके उत्तरमें उपरोक्त श्लोक लिख भेजा, जिसका भाव था कि 'एक नदीके समान स्त्री स्वभावसे ही चपल और नीचगामिनी है । जिस समय वह बन्ध-वकी अपेक्षा नहीं करती है तो दोनो पक्षोका नाश करती है । वस वह जड़ बुद्धि है ।'

सागरदत्तके इस उत्तरको पाकर वह चतुर वणिकसुता जान गई कि जरूर किसी स्त्रीके असद्व्यवहारने इनके हृदयको दूषित कर रक्खा है । इसलिये हताश होनेकी कोई बात नहीं है । बात भी वास्तवमें यूँ ही थी । सागरदत्त अपने पूर्वभवमें एक विप्र था और इसकी स्त्रीने इसे विष देकर मारनेका प्रयत्न किया था । यही

दुःखदायी व्यवहार उसके हृदयसे इस भवमें भी नहीं उतरा था । इसीलिए वह स्त्री मात्रसे द्वेष करता था । किन्तु शायद पाठक यहां पर वणिक कन्याका उसके साथ इसतरह पत्रव्यवहार करना अनुचित समझें । आजकल जरूर नहीं उमरमें वणिकोंकी कन्याओंके वाग्दान सस्कार और विवाह लग्न हो जाते हैं और वर-वधूको एक दूसरेके स्वभावका भी परिचय नहीं हो पाता है । इसी कारण आज दाम्पत्यसुखका प्रायः हर घरमें अभाव है और आदर्श दम्पति मिलना मुश्किल हो रहा है । किन्तु उस जमानेमें यह बात नहीं थी । तब पूर्ण युवा और युवतियोंके विवाह होते थे और परदा उनके परस्पर परिचय पानेमें बाधक नहीं था । इसी कारण उक्त वणिक सुताने विना किसी सकोचके सागरदत्तको प्रेमपत्र लिखा था । जब उसका वह पत्र भी इच्छित फलको न दे सका, तो उसने एक और पत्र लिखा, इसमें उसने कहा कि 'सचमुच यह तो बड़ा ही अन्याय है कि केवल एक स्त्रीके दोषको लेकर सारी ही स्त्री जातिको दोषी ठहरा दिया जाय । क्या शुद्धपक्षके पूर्ण-माकी रात्रिसे इसीलिए घृणा करना ठीक है कि उसके पहले कृष्ण पक्षमें उसकी बहिन त्रिलकुल अंधेरी होती है ?'

सागरदत्त इस सारगर्भित उत्तरको पाकर अवाक् रह गया ! रूत-सौन्दर्य अवश्य ही उसके मनको पलटनेमें असफल रहा था, परन्तु ज्ञानमई विवेक-वचन अपना कार्य कर गये । सागरदत्त उस वणिक-कन्याकी बुद्धिमत्ताके कायल होगये । उनको अपनी गलती नजर पड गई । उन्होंने जान लिया कि सचमुच सारी स्त्रीजातिको दूषित ठहराना अन्याय है । इस जातिको ही यह सौभाग्य प्राप्त

है कि वह त्रिलोकवन्दनीय तीर्थकर भगवानको जन्म देकर जगत-का कल्याण करती हैं । इसलिए स्त्री मात्रसे घृणा करना बुद्धिमत्ता नहीं है । वह हमारे आदरकी पात्र हैं । उनकी अवहेलना करना, स्त्रियोको पैरोसे ठुकराना अपना अपमान करना है । बस जब सागरदत्तका हृदय इस तरह पलट गया, तो सानंद दोनों युवक युवतीका शुभ लग्नमें विवाह होगया । वह सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे ।

उन दिनों भारतीय व्यापार आजकलकी तरह हेय अवस्थामें नहीं था । तबके व्यापारी भी कोरे दलाल नहीं थे । सुतरां वे देशविदेश घूमकर अपने देशके व्यापारको उन्नत बनाते थे और वहांकी आर्थिक दशा फलती-फूलती देखते थे । तब यह बात भी न थी कि राजनीतिके नामसे विविध देशोंमें व्यापारिक प्रतिस्पृद्धा चलती हो और मायावी चालोसे निर्वल अथवा पराधीन जातियोके जीवन संकटापन्न बनाये जाते हों । साथ ही उस समयके व्यापारमें यह भी विशेषता थी कि उस समयके व्यापारी स्वयं ही देश विदेशमें जाया करते थे । विदेशोंमें जाना तब पाप नहीं समझा जाता था और न धनिक व्यापारी स्वयं परिश्रम करना अपनी शानके खिलाफ समझते थे । इसी अनुरूप सागरदत्तने भी व्यापारके लिये विदेश जानेकी ठहराई ! वह सातवार विदेश गया, परंतु सातों ही दफे उसके जहाज़ समुद्रमें नष्ट होगये । लाभान्तराय कर्म उसके मार्गमें ऐसा आड़ा आरहा था कि उसे बार २ प्रयत्न करनेपर भी लाभ नहीं होता था, किन्तु किसीके सर्वदा एकसे ही दिन नहीं रहते हैं । आठवीं बार उसे अपने व्यापारमें खूब ही नफा

हुआ—उसके परिश्रमका फल मिल गया ! वह हर्षका फूल घर लौटा और देवालय निर्मित करनेमें उस धनका एक भाग खर्च करना उसने ठान लिया । लोगोके कहनेसे वह पुडूदेशमें स्थित भगवान् पार्श्वनाथके समवशरणमें दर्शन करने गया और वहां उसने अपने मनोभावको प्रकट किया ! कहते हैं कि भगवानका परामर्श पाकर उसने देवालयमें श्री अर्हत् भगवान्की बिम्ब बड़े समारोहसे स्थापित की और वह आनन्दसे धर्मराघनमें कालक्षेप करने लगा ! वास्तवमें उसका यह कार्य एक आदर्श कार्य था । “अपने व्यापारसे जो लाभ उठाओ उसमेंसे एक भागको समयकी आवश्यकतानुसार महापुरुषोकी सम्मति लेकर धर्मार्थ खर्च दो” मानो इस सदेशको ही वह आजके व्यापारियोंके लिये व्यक्त कर रहा था !

इसी समय सागरदत्तके परिणामोकी दशा सुघर चली थी और उसने भगवान् पार्श्वनाथजीके निकटसे व्रत ग्रहण करनेकी ठान ली थी किन्तु हृत्भाग्यवशात् उसे विदित हुआ कि भगवान्का विहार अन्यत्र होगया ! वह दिल मसोस कर रह गया ! फिर उसका क्या हुआ यह विदित नहीं है !

भगवान् पार्श्वनाथजी वहासे विहार करते हुये नागपुरीमें पहुंचे थे । उससमय नागपुरीमें धनपति सेठके बन्धुदत्त नामक पुत्र बड़ा ही सुशील था । बन्धुदत्तका विवाह बसुनन्द सेठकी पुत्री चन्द्रलेखासे हुआ था, परन्तु ठीक उस अवसर पर जब ककण बधूके करमें बाधा जा रहा था, एक सर्पने उसे डस लिया । रगमें भग हो गई—आनन्दमें क्रन्दनाद होने लगा ! संसारकी क्षणिक दशाका प्रत्यक्ष चित्र ही खिच गया ! सो भी एक दफे ही नहीं,

बलिक ठीक छै दफे यही घटना घटित हुई ! लोग बन्धुदत्तको 'विषहस्त' कहने लगे और कोई भी उसके साथ अपनी कन्याका विवाह करनेको राजी न होता था । बन्धुदत्तको भी अपने भाग्यपर रोष आ रहा था ! बुद्धिमान् पिताने इस समय उसे सिंहलद्वीपको व्यापारके लिये भेज दिया ! बन्धुदत्तने वहां खूब धन कमाया, परन्तु लौटते समय अभाग्यसे उसका जहाज नष्ट हो गया और वह एक तल्लाका सहारा पाकर एक सम्पत्तिशाली द्वीपके किनारे जा लगा । वहापर एक मणिमई पर्वत था । बन्धुदत्त उसकी शिपिरपर जा पहुंचा और वहां भगवान् नेमिनाथजीके भव्य मंदिरके दर्शन किये एवं वहां उसने श्रावकके व्रतोको ग्रहण किया ! उसके इस सरल भावको देखकर चित्रांगद नामक सम्यक्त्वी विद्याधर बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने इसका विवाह करवा देनेकी व्यवस्था करदी ! किन्हीं विद्याधरोंके साथ बंधुदत्तको उसने कौशाम्बी भिजवा दिया । वहां वह भगवान् पार्श्वनाथजीके मंदिरमें दर्शन कर रहा था * कि वहांके जिनदत्त सेठने इनको देख लिया और इनके साथ अपनी प्रिय-दर्शना नामकी कन्याका विवाह कर दिया ! बन्धुदत्त खुशीर यहां रहने लगा, किन्तु आखिर उसने अपने घर जानेकी ठहराई ।

बन्धुदत्त गर्भमारसे झुकी हुई अपनी प्रियाको लेकर नागपुरीको जारहा था कि मार्गमें भीलोने इसे लूट लिया और वे प्रिय-दर्शनाको भी इससे छीन ले गये । इन भीलोंका स्वामी चन्द्रसेन

* यह जीको नहीं लगता कि भगवान् के साक्षात् विद्यमान रहते हुए उनके विम्ब बन गये हों । इस अपेक्षा इन घटनाओंका स्पष्ट घटित हुआ समझना जरा कठिन है ।

था, उसने जब प्रियदर्शनाको जिनदत्तकी पुत्री जाना तो वह बड़े असमंजसमें पड़गया । जिनदत्तने उसका बड़ा उपकार किया था । इसलिये प्रियदर्शनाको अपने बड़ी होशियारीसे रक्खा, और बन्धुदत्तको ढूँढनेके लिये आदमी दौड़ा दिये । परन्तु बन्धुदत्तका पता न चला । इसी अन्तरालमें प्रियदर्शनाको वहीं एक पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई ।

इधर बन्धुदत्त अपनी प्रियाके विरहमें व्याकुल हुआ विशालाको जारहा था । वहा उसके चाचा थे, किंतु मार्गमें सुना कि उसके चाचाके कुटुम्बको वहाके राजाने किसी अपराधके लिये बन्धीगृहमें डाल दिया है । बन्धुदत्तके सिरपर आफतका पहाड ही टूट पड़ा । उसे उससमय अपने कृतकर्मोंके फल पानेका रहस्य समझमें आया ! वह दुःखितहृदय होकर वहासे नागपुरीकी ओर चल दिया, किंतु मार्गमें उसे उसके चाचा मिले और साथ ही अशरफियोसे भरा एक सन्दूक मिला । इसी समय वहाके कोतवालने इनको राज्यकी चोरी करनेकी आशङ्कासे बन्धीगृहमें डाल दिया । किंतु बन्धीगृहमें पहुंचनेके साथ ही उसके भाग्यने पलटा खाया । राजाकी चोरीका पता चलगया । असली चोर पकड़ा गया, बन्धुदत्त और उसका चाचा छोड़ दिये गये, वे छुटकारा पाकर अपनी राह लगे ।

मार्गमें चन्द्रसेनके आदमियोंने इन्हें पकड़ लिया । एक आफतसे छूटे तो दूधरीमें फस गये, परन्तु इसमें उनकी भलाई ही थी । उनका शुभोदय था जो भील उनको पकड़कर चन्द्रसेनके पास ले चले । वहा बन्धुसेनका अपनी प्रिया और पुत्रसे समागम हुआ, वे आनन्दपूर्वक वहासे विदा होकर अपने घर पहुंचे । सबने बन्धुदत्तका बड़ा सम्मान किया और बहुतेरोंने उनकी आत्मकहानी

सुनकर जैनधर्ममें श्रद्धा न किया ! इधर जब भगवान् पार्श्वनाथजीके समवशरणके नागपुरी पहुंचनेका समाचार बन्धुदत्तको मालूम हुये, तो वह बड़े मोदभावसे भगवान्की वन्दना करनेको गया । वन्दना करके उसने भगवान्से अपने पूर्वभव सुने और वह अत्यन्त हर्षित हुआ । उपरान्त उसने भगवान्के धर्मोपदेशको सुना और उनसे पंचव्रतोंको गृहण किया । भगवान्के मुखसे यह सुनकर कि वह और उसकी पत्नी दूसरे भवसे मोक्षलाभ करेंगे, उसे बड़ा ही संतोष हुआ ! वह भगवान्को नमस्कार करके घर लौट आया और धर्ममय जीवन व्यतीत करके सहस्रार स्वर्गमें जाकर देव हुआ ! जैनधर्मकी कृपासे उसे स्वर्गसुखोंकी प्राप्ति हुई ! सत्धर्म सदा ही सुखदाई होता है !

इसप्रकार भगवान्के समयके दो सेठ-पुत्रोंके दर्शन करके हम शेषमें उनके तीर्थके कतिपय अन्य मुख्य व्यक्तियोंका दिग्दर्शन करेंगे और फिर भगवान्का मोक्षकल्याणकका दिव्य वर्णन देखकर उनका भगवान् महावीरजीसे जो सम्बन्ध था, उसको प्रकट करेंगे ।

(२०)

महाराजा कुरकण्डु !

“तहिं देसिरवण्णइं धणकरण पुण्णइं, अछिणयरि सुमणोहरिय !
जण णयण पियारी महियलसारी, चंपाणामइ गुणभरिय ॥३॥”

x

x

x

‘ तहिं अरि विदारणु भयतरु वारणु धाडीवाहणु पहु हुयउं । ’

—मुनि कणयामर !

राजा दन्तिवाहन उस भुवनमोहिनी युवतीकी ओर एकटक निहारते ही रह गये । वह उसकी अतुलरूप राशिपर विमुग्ध हो

गये । उनकी समझमें न आया कि वह मनुष्य है अथवा यक्ष है या अप्सरा है । तिसपर यह जानकर वह और भी अचभेमें पड़ गये कि जिस सुन्दरीने उनके मनको मोह लिया है, वह उस कुसुमपुर नगरके कुसुमदत्त मालीकी कन्या है । ऐसे साधारण मनुष्यके घरमें इस शुभ लक्षणोवाली, बड़ी २ राजकुमारियोंके रूपको चिनौती देनेवाली कन्याका जन्म लेना उनकी समझमें न आया । जगली फूलोके बीच गुलाबका पालेना एक अजीब ही बात थी । वह सशयमे पड़ गये, राजाज्ञा होनेकी देर थी कि कुसुमदत्त वहापर आ उपस्थित हुआ । राजा दत्तिवाहनने उससे पूछा कि तेरे यहां यह कन्या कहासे आई ? जो सत्य बात है उसको कह दे, इसीमे तेरी भलाई है ! बेचारा गरीब माली अवाक रहगया ! वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आफत कहासे आगई ? इस कन्याको मैने नाहक ही पाला । न जाने इसने राजाकी क्या अवज्ञा की है जो वे मुझपर कुपित हैं ? अब तो सब बात ज्योंकी त्यों कह देनेमे ही भलाई है । यह सोचकर वह बोला कि महाराजकी दुहाई ! यह कन्या मेरी नहीं है । गगानदीमें बहता हुआ एक सन्दूक मुझे कई वर्ष हुए तब मिला था । उसमें यह कन्या नवजात दशमें बन्द थी । महाराजके विश्वास हेतु मैं वह सन्दूक अभी लिये आता हूँ यह कहकर माली वहा सन्दूक ले आया । राजाने उस सन्दूकको देखा । उसमें उसे एक मुद्रा (मोहर) दिखाई पड़ी, जिससे उसने जान लिया कि वह राजवशकी पुत्री है । यह देखकर उसके हर्षका पारावार न रहा । वस फिर देरी काहेकी थी ? राजा दन्तिवाहनने शुभ लगनमें बड़े ही आनन्दसे उस सुन्दर पद्मावती नामकी

राज-कन्याका कोमल कर विवाह-वेदी पर ग्रहण कर लिया । थोड़े ही दिनोंमें इन नवदम्पतिमें गाढ़ प्रेम होगया ! पद्मावती राजा दन्तिवाहनकी बड़ी प्रिय रानी बन गई !

राजा दन्तिवाहन अंगदेशमें चम्पानगरके राजा थे । उस समयके राजाओंमें यह भी मुख्य थे । वास्तवमें पद्मावती भी राज-कन्या थी और वह कौसांबीके राजा वसुपालकी पुत्री थी । ('कउ-संविण्ण रायहो पसरिय छांय हो, वसुपालहु पउमावइ दुहियाइया मणिविराए') यह राजदम्पति आनन्दपूर्वक कालक्षेप कर रहे थे कि राजवशको आल्हादके कारण यह समाचार सुनाई दिये कि रानी पद्मावतीके शुभ गर्भ है । रानीके यह दिन बड़ी खुशीसे कटने लगे । उसे जिस बातकी आकांक्षा होती उसकी पूर्ति कर दी जाती थी । हर तरह उसे हर्षमना रखनेका प्रबंध था । माता और परिस्थितिका प्रभाव गर्भस्थ बालकपर भी पड़ता है, इस बातका पूरा ध्यान रानी पद्मावतीके विषयमें रक्खा जाता था । इस दशामें गर्भस्थ बालकका प्रभाव भी माताकी चालढालमें प्रगट होने लगता है । माताकी भावनाओंसे ही उसका परिचय मिल जाता है । रानी पद्मावतीके हृदयमें भी अटपटी भावना उठ खड़ी हुई । वह असाधारण थी, जो गर्भस्थ बालकके असाधारण प्रभुत्वको प्रगट कर रही थी, उसकी इच्छा हुई कि कुन्तुमें ही मेघमण्डलसे आच्छादित आकाशके होते हुये राजाके साथ हाथीपर बैठकर वनविहार करना चाहिये । राजा दन्तिवाहन इस समय अपनी प्रियाकी प्रत्येक इच्छाको पूरी करनेमें तत्पर थे । उन्हें इस बातको पूरी करनेमें भी देर न लगी । उन्होंने अपने विद्याधर मित्रकी सहायतासे मायामई

मेघोको भी सिरज लिया । उस जमानेमें भी पदार्थ विज्ञान इतना उन्नत अवश्य ही था कि आजकलकी तरह कृत्रिम बादल तब भी विद्याके बलसे बनाये जा सकते थे । मेघोके आते ही राजाने नर्मदा-तिलक नामक हाथीको सजवाया और उसपर रानीको बैठाकर वह वनविहारके लिये चल दिया । बातो ही बातो वह बहुत दूर निकल आये और इतनेमें ही हठात् हाथी भी विजक गया । वह राजा-रानीको ले भागा । किसी तरह भी उसने अकुशको न माना । यही बात मुनि कणयामर कहते हैं —

“सो कुंजरुदुष्टं चित्तिपट्टिदुष्टं भग्गं जाइ किलिजरहो ।

ता जणवउ धाविउ कहेवण पाविउ वाहुडिगउ सो णियपुर हो॥१२

दुष्ट हाथी बेतहाशा भागता ही चला गया । उसने एक गहन वनमें प्रवेश किया । राजाने इस समय यही उचित समझा कि यदि मैं इससे बच सकू तो किसी न किसी तरह इसे पकड़वा लूंगा । इसी भावको दृढ़ करके वह एक वृक्षकी शाखा पकड़कर लटक गये । हाथी उनको छोड़कर भागता ही चला गया । विचारी पद्मावती रानी उसपर अकेली बैठी रह गई । उसके भाग्यमें अशुभ कर्मकी रेखायें खिंच रहीं थीं और वह इस समय पूर्ण फलवती थी । विचारीको अनायास ही पतिवियोगका कष्ट सहन करना पड़ा । कहा तो प्रसन्नचित्त होकर वनविहार करने निकली थी और कहा यह विरह-दाह उत्पन्न होगया । उसके विवेकने उसे ढाढस बघाया । धीरज बाधे वह अपने भवितव्यकी बात जोहने लगी । हाथी भागता हुआ बढ़ता ही गया । राजा जबतक लौटकर चंपापुर पहुंचे ही पहुंचे कि तबतक वह कोसों दूर चला गया । पता लगाना भी मुश्किल

हो गया । हाथी रोषमें भरा हुआ जाकर एक तालाबमें घुम पड़ा और यही मालूम हुआ कि रानी पद्मावतीको वह पानीमें डुबो ही देगा; किन्तु यहां ठीक मौकेपर रानीका पुण्य सहायक होगया । वनदेवीने प्रकट होकर रानीको उस तालाबके निकटवाले सुरम्य उपवनके एक वृक्षके तले बैठा दिया ! यह उपवन दंतिपुर नगरके निकट था, यह भी 'करकंडुचरिय'में लिखा है. यथा.—

“ता दिड्डउ ऊववणु खरुख्कु । मयरहियउणी रमुणायमुखु ॥
तहिं रुक्कहो तले वीसमइ जाम । पंदणुवणु फुल्लिउ फलिउ ताम ॥
ता दंतीपुरि केणविविचित्त । भड मालिहि अग्गह कहिय वत्त ॥

×

×

×

तैं तरु तलित तलि दिड्डी दिव्ववाल । पंवणसिरिसोहइं गुणवमाला ॥
पुणु चितइ णउ सामण्ण एह । रुवेण अउछी दिव्वदेह ॥”

इनसे यह भी प्रकट होता है कि उस उपवनमें बैठी हुई पद्मावतीको वहांके भट नामक मालीने देखा था । वह उसको देखकर आश्चर्यमें पड़ गया था । रानीकी दिव्य देहको देखते हुये वह सहसा यही न निश्चय कर सका कि वह यक्षी है अथवा कोई राजपुत्री है । आखिर वह माली उसके निकट आकर सब हाल पूछने लगा और सब हाल सुनकर उसने रानीको सान्त्वना दी । उपरांत वह रानीको अपने घर लिवा लेगया । उसने दुःखीजनोंको आश्रय देना अपना कर्तव्य समझा और उसने रानीको बड़ी होशियारीसे अपने यहां रहने दिया ! उसका यह सुवर्ण कृत्य भारतीय सभ्यताके आदर्शका एक नमूना था । दुःखी और अवला जनकी सहायता करना सचमुच एक खास धर्म है; किन्तु आजके भारतमें

यह मर्यादा प्रायः उठसी गई है । यही कारण है कि आये दिन अबला स्त्रियो और गरीबोंपर अत्याचार होनेके समाचार सुनाई देते हैं । यह भारतीय मर्यादाको कलकित करनेका प्रयास है, जो सर्वथा त्यजनीय है । भट मालीका अनुकरणीय उदाहरण इस ओर समुचित कर्तव्य निर्दिष्ट कर रहा है । रानी पद्मावती इस मालीके यहा रह तो रही थी, परन्तु इस भले मानसकी मार-दत्ता नामकी स्त्री बड़ी ही क्रूरा और दुष्टा थी । वह पद्मावतीको चैन नहीं लेने देती थी । एक रोज उसकी वन आई । माली तो दूर बाहिरगाव गया था । घरपर वही अकेली थी । उसने चटसे रानीको बाहर कर दिया । वह अपने दुष्ट स्वभावसे लाचार थी । उसे रानीकी दयनीय दशापर जरा भी दया नहीं आई । लाचार होकर रानी पद्मावती रोती हुई नगरके बाहिर स्मशान भूमितक पहुंची थी कि वही उसे प्रसववेदनाने आघेरा । उसी स्मशानमें उसने पुत्र प्रसव किया ।

देखो कर्मोंकी विचित्र गति । राजमहलोंमें फूलोकी सेजपर सोनेवाली रानी पद्मावती अकेले ही निर्जन स्मशानमें पुत्र प्रसव करती है । उसके निकट एक मामूली परिचारिका भी नहीं है । है तो केवल भारत वसुन्धराका स्नेहमई अंचल है । उसीके सहारे वह वहां भी सानन्द पुत्र प्रसव कर सकी । पुत्रोत्पन्न होगया—रानीके विपादमें हर्षके बादल उमड़ आये । और वह फलदाता भी हुये । नवजात शिशुका सितारा चमक गया । उस स्मशानभूमिका मार्तण्ड बड़ी विनयभावसे रानीके निकट आकर कहने लगा कि 'माता' आज्ञा कीजिये—आप मेरी स्वामिनी हैं ।' पद्मावती रानीने यह

अनोखी बात सुनकर उससे पूछा—“तुम कौन हो, जो मुझ दुःखिनीको अपनी स्वामिनी कहते हो ? भाई, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूं । ” वह सातंग बोला—“ विद्युत्प्रभ नगरके राजा विद्युत्प्रभ और रानी विद्युल्लेखाका मैं बालदेव पुत्र हूं । एक दिन मैं अपनी स्त्री कनकमालाके साथ दक्षिणकी ओर क्रीड़ा करनेको जा रहा था । मार्गमें कर्लिंगदेशके उपरात श्री विध्यशैलकी रामगिरि शिपिरपर श्री वीर नामक मुनिराज विराजमान थे । (‘हउंताए समउ दरि-कणदिसिहि रम्ममाणु गयणुय लेगउं, अंचकर्लिंग हो अंतरिण, बिज्रय सेलु अगाह ठियउं ॥ २ ॥ ’) इसलिये मेरा विमान उनके ऊपरसे नहीं जा सका । (मुणीसरु दिट्टुऊ-तहोणाऊ चल्लह दिव्व विमाणु) मुझे बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि मैंने समझ लिया कि इन्होंने ही मेरे विमानको रोका है । अतएव वीर मुनिको मैंने उपसर्ग करना प्रारंभ किया । (बिकिउ उवसग्गु तासु) परन्तु उनके पुण्यप्रभावसे मेरी सब विद्या नष्ट होगई । मैं भौंचक्कासे रह गया । मुझे चेत हुआ । मैंने अनेक प्रकारसे उन मुनिवरकी स्तुति की और उपरात उनसे विद्या सिद्ध होनेका निमित्त पूछा । उन्होंने कहा कि चपापुरके राजा दन्तिव्राहनकी पद्मावती रानीको दुष्ट हाथी ले भागा था, सो वह दंतीपुरमें मालीके यहां रहती हैं । किन्तु मालिन उनको अपने घरसे निकाल देगी और वह भीम-भसानमें पुत्र प्रसव करेगी । उस बालककी तू जब रक्षा करेगा और

१-पुण्याश्रव कथाकोष पृ० २० इस ग्रंथमें अगाड़ी पद्मावतीका सहायक होना और हस्तिनापुरका स्मशान बताया गया है, जो इससे प्राचीन मुनि कणयामर विरचित ‘करकंडु महाराय चरिय’ से बाधित है ।

वह राज्याधिकारी होजावेगा तब उसके राज्यमें ही तुझे विद्या सिद्ध होंगी ।^१ सो हे स्वामिन् । इस मातगमेषमें मैं वही विद्याधर पुत्र बालदेव हू । (मायगद्दी रुवें खेयरइं) उम दिनसे मातगके वेषमें इस स्मशानकी देखरेख रखता हुआ यही रहता हू । ”

बालदेवकी यह आश्चर्यभरी वार्ता सुनकर रानी पद्मावतीको संतोष हुआ । उसने धीरज धरके अपने नवजात शिशुको उसे दे दिया । और उससे कहा—‘तो इस बालकका लालनपालन तू ही कर ।’ बालदेवने भी स्नेहपूर्वक वह बालक लेलिया और घर ले जाकर अपनी पत्नीको सौंप दिया । उसने भी बड़े प्रेमसे उसे अपने वक्षस्थलसे लगा लिया । बालकके हाथोमें खुजली थी , इस कारण उसका नाम उनने करकंडु रख दिया । (तहो पउरकडु देरकेवि करी, करकडुणामु किउ पयडुधरि)

१-नेरुमिवि पुणु महेदिण्णु एवउ । णहुभगालहे सद्धि विज्जयाउ ॥
ते तावे विज्जउ गउ राणेण । मड चित्तिउवर्हण्णिण णियमणेण ॥ एहु
मुणिवरु णउ सामणु होइ । त होइ खणद्वेज भणेइ ॥ इम मणि विचलहिं
लग्गु तासु । किं मुनिवर महो किउविज्जणासु ॥ किंकरु तुम्हें हे देव
देव । जम्मेविण छडउ तुज मेव ॥ कोहाणतु सामहिं मामिसाल । माप-
सरउ तणु वणे रायण काल ॥ तो वयणे उवममु गउ मुणिदु । मताण
पहावेण फणिंदु ॥ (इससे तो स्वयं मुनिवरका कुपित होना प्रगट है ?)

धत्ता-मो मुणिवरु जाणिवि तुड मणु, कमकमल एवि पिणु पभणि
चउ । हे मुणिवरु करुणउ कहहिं महो कह होसइ विज्जउरमणियउ ॥४॥
त मुणिवि मुणीसरु परमणाणि, महो सम्मुहु धोलउ दिव्य वाणि । हे खेयर
चपाणराहिं वासु, मिरी घाडी वाहन वधुगमु ॥ पोमावइ तहीं मामणि
गएण, णेवेनी दुट्ठे करि वितेण । पावे बीसा पुणु मालिएण, दतीपुरे
णेवी तुरिय एण ॥ तहो धरिणिए कलहु करेति सावि, णीसारिय अविसंइं
इहावि । तहोणदणु होसइ पवरवेउं, पालेसाहिं सो तुहु गुणणिकेउ ॥

दुःखिनी रानी इसतरह अपने पुत्रको स्वरक्षित स्थानमें छोड़कर पामके एक श्रमणोंके नगरमें चली गई और वहां एक आर्यिकाके आश्रयमें रहने लगी ।^१ एक दिन उसके साथ जाकर उसने समाधिगुप्त मुनिराजके निकट (णामेण समाहिगुत्तपरु) दीक्षाकी याचना की । किन्तु मुनिराजने उसे उससमय दीक्षित नहीं किया और कहा कि 'पूर्वभवमें तूने तीनवार अपने व्रत भंग किये हैं, उनके फलरूप तीन दुःख तुझपर आनेवाले हैं । सो उनका उपशम होचु करने पर तथा पुत्र राज्यका सुख देखकर उसीके साथ तू भी तप धारण करेगी ।' यह सुनके पद्मावती उसी साध्वीके साथ रहने लगी । इधर करकंडु बालदेवके यहां दिनोंदिन बढ़ने लगा । उचित कालमें बालदेव विद्याधरने उसे घीरे २ संपूर्ण कलाओंमें चतुर बना दिया ! इसप्रकार करकंडु आदि उस भीम स्मशानमें सुखसे समय व्यतीत करने लगे ।

एक दिन श्री जयभद्र और वीरभद्र नामके दो मुनिराज उस स्मशानमें आकर विराजमान होगये । (ते भीम मसाणयं आय जान) उससमय एक मुँदेके नेत्रोंमेंसे तीन वांस उगते हुये दिखलाई दिये । इसपर किसी साधुने उन आचार्य महाराजसे जिज्ञासाकरी कि 'भगवान्' यह क्या कौतुक है ? आचार्यने कहा—'इसमें आश्रय कुछ नहीं है, इस नगरका जो कोई राजा होगा, इन तीन वांसोसे उसके अंकुश, छत्र और ध्वजाके दंड बनाये जायगे । उससमय यह बात

१—तादुखीय मणि पोमावइ, समणिगर हो णयर हो, खणि गयाइ, समणिरया अज्जियक तिया हैं, अछंतियज मलइंतावतहिं ।—पुण्याश्रवने गाधारी ब्रह्मचारिणीके आश्रयमें रहते बताया है । पृ० २१.

ब्राह्मणने सुन ली, सो वह उन वासोंको उसी समय काट लेगया और पीछे किसीप्रकार करकंडुने उससे उन्हें लेलिया ।^१

उन वासोंको करकंडुने क्या लिया, सचमुच वहाका राज्य ही उनके हाथोंमे आगया !^२ कुछ दिनोंमें वहाका राजा कालके गालमें जा फसा ! वह पुत्रहीन था—उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था । नगरभर हाहाकार करने लगा था । (सुनामुहाहारउद्धित पुरवरम्भि, अइदुखु पविहिंउजणवयम्भि) इससमय एक राजाकी खोजमे पाटवद्ध हाथी छोडा गया था । वह हाथी करकंडुको ही अपनी पीठपर बैठकर नगरमें ले आया था । (णिअर अरतमय गिल्लगडे करकंडु चडिउ ताकगि पयंडे । कविलीला मणहरं पह वहेइ—ण सुखइ अइ—रावड सहेडं) नगरवासियोंने इसपर करकंडुको अपने नगरका गजा बना लिया और सूत्र आन्नद मनाया था ।

करकंडुराजा होगये —उनको वैभवकी प्राप्ति हुई ! उन्हींके साथ बालदेवकी भी विद्या सिद्ध होगई । महापुरुषोंका सत्सम सदा सुखदाई होता है । वह विद्याघर प्रसन्नतापूर्वक करकंडुको नमस्कार करके अपने निवासस्थान विजयार्द्धको चला गया । इधर करकंडु आनन्दसे राज्य करने लगे ।

१—पुण्याअत्र कथाकोप पृ० २१-२२ । २—मुनि ऊणयामर विरचित करकंडु चरित में यहाँपर कन्नौजके एक गक्षयका आन्यान और दिया है, जिसने करकंडुकी सेवा स्वीकार की थी । तथापि वनात्मके एक वणिकका भी उल्लेख है, यथाः—
“वाण्णसिणयर हो मित्तवेवि, टेमनरुगय आणाणनेवि । धणु अजिवि आवहि चलिविजाम, ता अतरि रक्खसु रिट्ठताम । सो परिकविते भयभीवणट्ठ, पाविट्ठ जेमनव चरण भट्ठ । णउ मुणहि किं हिमवाण् अवण, ते पाविएतेण पलायमाण । वणारसि णयगि मणाहिगसु, अगिर्विदु णराहिउ अन्थि णामु।”

एक रोज किसी वणिकने आकर इनसे कहा कि 'महाराज, सोरठदेशमें गिरिनगरके राजा अरिसिरके बड़ी ही रूपवती मदनावती नामकी कन्या है ।^१ वह सर्वथा आपके योग्य है ।' करकंडु इस समाचारको सुनकर गिरिनगर पहुंचे ! सौभाग्यसे स्वयं मदनावतीने इनको देख लिया और वह इनको देखते ही कामवाणसे व्यथित होगई ।^२ यह जानकर उसके पिताने करकंडुको बड़े आदरसे अपने यहां ठहराया और शुभलग्नमें मदनावतीका विवाह करकंडुसे करा दिया । (सुविसुद्ध दिणहि रजिए मणाहं, साभंतहिं कियउ विवाहु तांहा) जिस समय विवाहका मंगलीक उत्सव हो रहा था, ठीक उसी समय रानी पद्मावती भी वहां पहुंच गई। उनने हर्षित होकर करकंडुको आशीष दी ।^३ विवाह उपरान्त राजदम्पति दंतिपुर लौट आये ।

दांतेपुरमें भी खूब उत्सव मनाया गया । याचक जनोको, दान दिया गया और श्री जिनमंदिरमें पूजनभजन किये गये ! फिर राजा करकंडु आनन्दपूर्वक मदनावतीके साथ कालयापन करने लगे किन्तु इसके कुछ दिनो बाद ही चंपासे राजा दंतिवाहनका दूत बूरे समाचार लेकर आया ।^४ उसने कहा कि यातो करकंडु महाराज राजा

१-“एत्थिदेव सोरट्ठ देसु, सुरलोउ विडविउ जें असेसु । तहिं ;
 ,णायर गिरिणयर णामु सुरखेयर णर णयणाहिरामु । तहिं राउ अत्थि अरि-
 स्सिर कयत्तु, अजव मुणउ अजियंगि कत्तु ।” २-“करकडु गेय आयणणेण,
 मयणावलि पीडिय कामएण । आयण विवालेहि तणिपवत्त, राएणलिहाविय
 हरिणणेत्त ।” ३-“तहिं अवसरि पोमावइ विमाय, णियणंदणु देखहु तुरिय
 आय । सादिट्ठी करकडेणिवेण, पुणु पणमिय भावेण वण्णवेण । णियपुत्तविवाहे
 हरिसियाइ, आसीसयदणीतुरिउ ताई । चिरु जीवहि णदणु पुइइणाह,
 कलिन्दी सुरसरिजा ववाह ।” (आसीसदेविसागय तुरंति) ।
 ६-“चपाहिं वदुवउ आणि एत्थु ।”

[दन्तिवाहनकी आज्ञा स्वीकार करें, वरन रणक्षेत्रमें आजावें । करकडु क्षत्रियपुत्र थे । उनने रणक्षेत्रमें आना ही स्वीकार किया, दूत लौट गया । चपानरेश उसके मुखसे करकडुका उत्तर सुनकर आगबबूला होगए । उन्होने रणभेरी बजवा दी और कूचका विगुल फूक दिया गया । नियत समयमें चपानरेश दलबल सहित दत्तिपुरके निकट आपहुचे ।^१ करकडु भी सेना सहित मुकाबिला करनेको तैयार थे । दोनो दलोंकी मुठभेड होनेवाली थी । रणक्षेत्रमें योद्धा हूकारने ही लगे थे कि इतनेमें रानी पद्मावती वहां आपहुची । उन्होने पिता-पुत्रका आपसमें परिचय करा दिया और इसतरह खूनकी नदिया बहते बहते बच गई, रणचडिकाका खप्पर न भरने पाया, किन्तु आनन्ददेवीकी बहुमाति अर्चना होने लगी ।

राजा दन्तिवाहन अपनी प्रिया और पुत्रको पाकर बडे प्रसन्न हुये और बडे आदरसे उनको चपानगर लिवाले गये । वहा पहुचकर कालान्तरमे राजा दन्तिवाहनने राजपाटका भार करकडुके हाथमें छोड़ दिया और आप दिगंबरमुनि होगये, दुद्धर तपश्चरण तपकर अन्तमें शिवरमणीके गलहार बनगये । इधर करकडु नीतिपूर्वक राज्य करने लगे।

१-“णडयेखिवि णिउ करकडु णामु । गजजणण णयरु गुणगणिय धामु ॥ घत्ता-जे सगरि सुडवर खेयरह, भउज्जणियउ घणत्तम्म असरहि, ते वेढिउ पट्टण चउदिसहि, गय तुरयण णरिदहि दुद्धरहि ॥१०॥” पुण्याश्रवमें करकडुका चंपाकी ओर वदना लिखा है । २-‘ता दुद्धरगयह जो धरदु, करकडुहो वद्धउ राय पट्टु । पुणु अप्पणु राय तरकणेण, तणुमडिउ तवसिरिभूसणेण । कम्मट्ट गडि णिउवण सारु, तउचरि विसुदुद्धरु काममारु । तणु छडेविख-डिविहिमयगट्ठि, सो लुग्गउ सिववहुतणए कटु । घत्ता-गउ धाडीवाहण, सियणिलउ, कणयामर वण्णउ गुणह धरु । करकडु करतउ रज्जु पुरि, सो अच्छइ माणिणिहियहकर ॥ २२ ॥”

एक समय मंत्रियोंने करकंडुसे कहा कि—'हे देव, द्राविड़, चेरसू, चोल, पांड्य आदि देशके राजा आपका शासन नहीं स्वीकार करते हैं; यद्यपि अन्यथा आपका शासन निष्कण्टक दिगन्तव्यापी होरहा है । इसलिये हे प्रभु, उनको जीतना चाहिये ।'^१ करकंडुके मनमें भी यह सलाह चढ़ गई और उसने सेना सुसज्जित कराकर दक्षिण भारतकी ओर पयान कर दिया ! कुछ दिनोंमें यह लोग तेरपुर नामक नगरमें पहुंच गये । करकंडु वही डेरा डालकर ठहर गया । दूसरे रोज उन्होंने एक प्रतीहारसे पूछा कि वहां कोई रमणीक देखनेयोग्य स्थान भी है । उसने बड़े हर्षसे वहीं पासमें पश्चिमकी ओर एक दर्शनीय पर्वत बतला दिया ।^२ करकंडु फौरन ही उसके दर्शन करनेको गये । पर्वतके ऊपर उन्होंने एक मनोहर बापी देखी और गुफाके भीतर श्री वीतराग जितेन्द्रभगवानकी मनोज्ञ प्रतिमाके दर्शन किये ।^३ उन्होंने दर्शनवदना करके अपना जन्म सफल माना ! उपरांत वह दूसरे पर्वतपर भी शीघ्र चढ़ गये ! वहां उन्होंने देखा कि एक कुण्डमें जल भरा हुआ है और कमल खिल रहे हैं । एक हाथी उनमेंसे एक कमलको तोड़कर बापीके द्वारपर चढ़ा रहा है । इस कृत्यको देखकर करकंडुको यह विश्वास

१—“सो महवरुप भणइ देव देव, तुज्जमहियलु सयलुविकरइ सेव । पारीदीर्वडदेसेणिव अत्थिधिट्ठ, तेणमहिणकासु विहिणइदुट्ठ । सिरि चोडि-पडिणमेण चेर, णउ करहिं तुहारी देव केर । ” २—ए अग्घिदेव पछिमदिसाहि, अइणिय दुउ पव्वउ रम्मुताहि । ३—पुणु दिट्ठउ तें ज़िण वीयरउ, संथुणणहिं लुगउ साणु गउ । पुण्णाश्रवमें पहले लड़ाई हुई बतलाई है । पृ० २३. ४—जिणसहवादावि पछिव वेविगिरिंदहो उप्परि सिग्घ चडेवि । णिहा-ल्यतेहिं दिस्सह मुहाइ, मणाम्मि णिवाहइ जाइ मुहाइ । इत्यादि.

होगया कि इस वापीमें अवश्य ही कोई पूज्यनीय देव है । इसलिये उसने उस वापीको खुदवाया, जिसमेंसे एक मजूषा (सन्दूक) में रखी हुई पार्श्वनाथ भगवानकी रत्नमई प्रतिमा निकली । उस मनो-हारी प्रतिमाके दर्शन करके करकण्डुने बड़ा हर्ष माना और उसका अर्गलदेव नाम रखकर उस गुफामें स्थापना करदी । यह भव्यस्थान उन्होंने 'कलि' नामसे सज्जित किया । (गोवद्धणु हरिणा कलिउणाइ) इसी अनुरूप वह आज भी कलिकुण्ड नामसे परिचित है ।

प्रतिमाजीकी स्थापना कर चुकनेपर उनके सामने एक ऊची चढगी जगह मालूम पडी (हरिवीढहोप्परि ढिट्टु गट्टि) करकण्डुने इसे साफ करनेकी आज्ञा देदी । कारीगरने जल निकलनेकी समा-वनासे उसे फोड़ना उचित नहीं बताया, परन्तु करकण्डुने उसको साफ करा देना ही मुनासिब समझा । कारीगरने वह जगह फोड़ना शुरू करदी और फोडते ही उसमेंसे अथाह जलप्रवाह बह निकला, जिससे सारी गुफा पानीसे भर गई । (त भरिय उलुयणु जलेण सव्वु) लोगोंका वहासे निकलना मुश्किल होगया । इसकारण राजाने वहापर एक कुश आसनपर सन्यास ग्रहण कर लिया और आत्म-चित्तनमें ध्यान लगाया । 'इतनेमें एक नागकुमारने प्रगट होकर कहा कि—“हे राजन् ! कालके माहात्म्यसे आजकल इस रत्नमई प्रतिमाकी रक्षा नहीं होसक्ती थी, इसकारण मैंने यह गुफा जल-पूर्ण की है । इसलिये तुझे जलके रोकनेके लिये आग्रह नहीं करना चाहिये ।” और बड़े आग्रहसे राजाको उठाया ।’ राजाने उस गुफा और प्रतिमाके बनानेवालेका हाल नागकुमारसे जानना चाहा । इसपर

वह कहने लगा कि 'पहले विजयार्द्धकी दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरमें नील और महानील नामके विद्याधरराजा थे । वे राजभ्रष्ट होकर यहां तेरपुरमें आकर राज्य करने लगे थे ।^१ उन्होंने ही पार्श्वनाथजीको उत्सर्गीकृत यह गुफा और उनकी प्रतिमा बनवाई थी ।^२ यह दोनों राजा उपरान्त तपस्या करके स्वर्गगामी हुये थे । इनके बाद नभस्तिलकपुरके राजा अमितवेग और सुवेगने आर्यखण्डके जिनालयोंकी वंदना करते हुये मलयगिरिपर रावणके बनवाये हुये जिनमदिरोके दर्शन किये थे ।^३ वही भ्रमण करते हुये इन्हें भगवान् पार्श्वनाथजीकी रत्नमई प्रतिमा मिली थी । वे उसको एक मंजूषामें रखकर लेचले थे कि एक जगह मार्गमें उसे रक्खा और फिर वह उसको वहांसे नहीं उठा सके थे । अतएव उन्होंने तेरपुर जाकर एक अवाधिज्ञानी मुनिसे इसका कारण पूछा; जिससे मालूम हुआ कि सुवेग आयु पूरीकर जन्मान्तरमें वहीं हाथी

१-तर्हि अत्थि णयर खेयरव मालु-णामे रहणेउर चक्कवालु । तर्हि खेयर भायर अत्थिनेवि-णामेण णीलमहणीलतेवि । धवितेराणयर आय तर्हि, थाइवकीपड रज्जु भव्त्तु । २-कह पासजिणिंढहोडुरियणात्ति, सुएयक्वहिं-दिणमुणिवर हो पामि । मणिरयणहिं मणि णिम्माविप्पहिं, किउट्ठाउत्तेहिंजिण पडिमप्पह । ३-वेवदहेउत्तरडिसहिं णयर अत्थहिं वे विभाय अण्णोणणिडिउ संबद्ध सम ससिकेत दिवायर पउर धाम । ते अमीयवेयसुव्वेपणाम । सुनिसुद्ध सील संगो अहग, पम्मत्तरयणपरिभूतियंग । ते पव्विज्जिव्हिवदणकरत्ति, सचल्लिय एकहिं दिणेमहत । दक्खिण्हिसिलंकहिं जत्तएहिं, मलयम्मिविसइ तादिट्ठ तेहिं । सिरिपूदीणामेगिरिवरिदु, जर्हिंकीलणुल्लु आवइ सुरिदु । तहोउवरि खणेद्धल्लविद्धीय, णसग्गहो सुरवइ परिवड्ढिय । धत्ता-ते पेखि-विद्धुहपकयधवल्लु, चउवीस जिनालय गयगयणु; त पेखिवि हरिसहिं तर्हि जिपय, विणिवारिकदूरहो जेहिं मयणु ॥-४ ॥

होगा और जब राजा करकण्डु वहां आकर मजूषाको खोलेंगे तब वह हाथी सन्यासमरण करके स्वर्गको जावेगा । यह सुनकर वह दोनों राजा उन मुनिराजके निकट दीक्षा ले गये और आयुके अन्तमें अमितवेग तो ब्राह्मोत्तर स्वर्गको गया और सुवेग आर्तध्यानके कारण मरके हाथी हुआ । अमितवेगके जीव देवके समझानेसे सुवेगके जीव हाथीने सम्यक्त्वयुक्त होकर व्रतोको ग्रहण किया था । सो वह निरंतर वहां पूजा किया करता था । सो हे राजन् ! देवके कहे अनुसार जब तुमने बाबी खुदवाई, तब हीसे यह हाथी समाधिस्थित हो रहा है, यही इस गुफाके सम्बन्धकी कथा है ।'

इस प्रकार कथा कहकर नागकुमार तो नागवापिकाको चला गया, और राजाने उस हाथीको धर्मश्रवण कराके समाधिमरण कराया, जिससे वह सहस्रार स्वर्गमें जाकर देव हुआ । पीछे करकण्डुने वहां पर गुफायें एवं जिनमंदिर बनवा दिये थे । (लयणोवए करकण्डुयणु, काराविउ जिणवर वर भवणु) ।

करकण्डु तेरपुरमें जिनमंदिर आदि बनवाकर अगाड़ी बढ़ गये और फिर वह सिंहलद्वीप जापहुचे ।^१ शायद उस समय अपने शत्रुओपर आक्रमण करना उनने मुनासिब न समझा होगा । इसी लिये वहासे वह सिंहलद्वीपको चले गये थे । वहाके राजाने एक चारण मुनिके मुखसे इनकी बाबत पहले ही सुन लिया था । सो उसके सिपाहियोंने इनके आगमनकी सूचना उसे दी थी । (जो भासिउ चारण मुणिवरेण—वरु आयउ णरवइसोभरेण) राजा इनको

१—ता एक्वहिं दिणि करकण्ड एण—पुणुदिणु पयाणउ तुरियएण । गउ सिंहलदीवही णिवसमाणु—करकण्डु णणहिउ णरपहाणु ।

बड़े आदरसे अपने यहां लिवाले गया था और शुभलग्नमें अपनी पुत्रीका विवाह उनसे करदिया था । (वेवाहु क्रियउलहुताहूकेवि) करकंडु यहां नववधूके साथ कुछ दिन रहकर अन्यत्र चले गये थे । और विद्याधर कन्या आदिके साथ विवाह करके घूमते फिरते द्राविडदेशमें चोल, चेरम, पाण्ड्य आदिके राजाओंके सन्मुख जा डटे थे ।^१ यहां घोर युद्ध हुआ था और आखिर इन राजाओंको करकंडुसे परास्त होना पड़ा था । जिस समय करकंडु इनके मुकुटोंको पैरोंसे कुचलता अगाड़ी बढ़ रहा था, तो उसने उनमें जिनप्रतिमाओंको बना देखा । उनको देखते ही वही स्थंभित होगया^२ । उसने समझा यह बड़ा अनर्थ हो गया ! अपने साधुमी भाइयोंको मैंने वृथा ही कष्ट दिया । वह बहुत ही दुःख करने लगा और उसने उनसे क्षमायाचना करके मैत्री करली ! वात्सल्यप्रेमका यह अनूठा चित्र है ! श्रावकोंमें गऊवत्सवत् प्रेम होना चाहिये, इसका यह एक नमूना है ! आजके श्रावकोंको मानों वात्सल्यभाव धारण करनेका प्रगट उपदेश दे रहा है—कह रहा है कि जैनी जैनीमें परस्पर भेद नहीं होना चाहिये । उनको परस्पर मिलकर रहना चाहिये ! करकंडु महाराजका यह आदर्श कार्य सर्वथा अनुकरणीय है !

करकंडु महाराजने उन राजाओंसे विदा होकर तेरापट्टनको प्रयाण किया । वहांपर उनकी मदनावली रानी उनसे आकर मिल

१-तर्हि अत्थि विकित्थि दिणसराउ-सच्चल्लिउ ता करकंडु राउ । ता दिविइदेसमहि अलु भमतु-संपत्तउ तर्हि मछरुव हवु । तर्हि चौडे चोर पडिय णिवाह केणाविखणद्धे ते मिलीयाहि । २-करकडए धरियाते विरणे, सिरमउड सल्लिय चरणेहिं तहो मउड मर्हि देखिवि जिणपडिम, करकंड-वोजायउ बहुलु दुहु ॥ १८ ॥

गई ।^१ फिर वे और रानियोंको लेकर चपापुर पहुच गये और वहा आनन्दसे राज्य करने लगे ।

एक रोज बनपालने आकर राजदरवारमे खबर की कि महाराज, बिना ऋतुके ही सारी फुलवारी फल फूल गई है । उद्यानमें ज्ञानवान श्री शीलगुप्त नामक मुनिराजका आगमन हुआ है ।^२ बनपालके मुखसे यह शुभ समाचार सुनकर करकण्डुने बड़े हर्षभावसे मुनिराजको परोक्ष नमस्कार किया और फिर वह सपरिवार मुनिवन्दनाके लिये गये ! मार्गमें जाते हुये उनने एक दुःखिया स्त्रीको विलख विलखकर रोने देखा । (एहणारि बरहि कि रुवण, विलवती हियवड दुहु करह) सो उसने इसका कारण पूछा ! लोगोने कहा कि महाराज, इसके पुत्रका जन्म हुआ था । उसे अकालमें ही मृत्युके मुखमे जाना पडा है । इसीलिये यह स्त्री रो रही है । यथा—उप्पणउ णंदणु विहिवसेण, सो णीयउ आयहि बइवसेण । तें रुवइ सदुरकउ महिलएह, अप्पणउ धल्लइवद्धयेह ॥

यह सुनते ही करकण्डुके नेत्रोके अगाड़ी ससारका वास्तविक रूप खिंच गया । वह इसके क्षणिक रूपको देखकर भयभीत हो गए ! उनके हृदयमे वैराग्य उदय होगया । आपा—परका भेद

१—‘करकण्डु तहतउणीगरिउ, गउ सम्मु हु तेरापट्टण हो । ‘जहि मुन्दरि मयणावलि हरिय, सम्पत्तउ तपा सुववण हो ॥१९॥’ ‘गउ चम्पइ माहिविगहि णिवउ, सो रज्जु करन्तउ बहुय दिणइ ॥’ २—‘चम्पाहि उवुहयण वेट्टियउ मुहलीलउ अल्लइ जावतहि, ता आयड ऊज्जाणाहिवइ अत्थाणिविउराउ जहि ।’ “धम्मालउसजम णिलउमाइ—किं जिणवत्साणि वेसेणराउ । तहिं आयउ मुणिवर णाणजुत, णामेणपसिन्नउ सीगुत्तु ॥” ‘करकण्डु मुणेविणुत्तं वयणु सत्थाणजो अट्ठितरियेणेण ।’

दृष्टि पड गया ! (तं सुणिवि वयणु रायाहि राउ-संसार होउवरि विरत्त भाउ) वह राजाधिराज इन्हीं शुभ भावोंको लिये हुये नंदन-वनमें पहुंच गये । (संपत्त उणंदणु तण भमहु) वहां उन्होंने भक्ति-भावसे उन मुनींद्रकी वंदनाकी और संस्तुतिकी थी । जैनाचार्य वही कहते हैं:—

‘ भामरेतिउ देविणु थुइ करेवि । पुणु चरण दामलजु-वलउसरेवि ॥ जय तिमिर विणासण खरदिणिंद । पय पाडिय पइं सुरणर फणिद ॥ जय माण महागिरि वज्ज दण्ड । जय गिरुममोक्खहो भरिय कुण्ड ॥ जय मोह विडवि छिंदणकुट्टार । जय चउगइ सायर तरण पार ॥ तुहुं दूरि णमंतहं हरीहपाऊं । जहं दिणयरु तम फेडण सहाऊं ॥ यह सुमरइ अणुदिणु जो मणेण । सो सिवपुरि पावइ तरकणेण ॥ कमकमलइ वंदिवि मुणिवएसु । ऊवविट्ठउ अग्गे एतवधरासु ॥ सो भणइ भडारा हरिय छम्मु । महो कोविपयासहि परम धम्मु ॥’

करकंडु मुनिराजकी विनय करके उनके सामने बैठ गया और तब उन कृपालु भट्टारकने परम सुखकारी धर्मका उपदेश दिया, जिसको सुनकर सबके हृदय प्रसन्न होगये । उपरांत सबने अपने-२ पूर्वभव उन महाराजके मुखारविन्दसे सुने । उससे उनने जाना कि कुंतलदेशके तेरपुर नगरमें पहले एक ग्वाला था । उसने बड़े प्रेम और भक्तिभावसे एक हजार पांखुरीवाले कमलसे श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा की थी और आयुके अन्तमें शुभभावसे मरकर वही ग्वालाका जीव राजाधिराज करकंडु हुए ! अगाड़ी उनने जाना कि श्रावस्ती नगरीमें (भरहि अत्थि सावत्थिपुर) सागरदत्त सेठ और नागदत्ता

नामकी उसकी स्त्री थी । अपनी स्त्रीको सोमशर्मा नामक एक विप्रसे अनुरक्त जानकर उसने दीक्षा ले ली और आयु पूर्ण करके वह स्वर्गधाम पहुँचा । वहींसे चयकर वह चपापुगका राजा दत्तिवाहन हुआ । इधर वह सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर वलिग देशमें नर्मदातिलक हाथी हुआ । (उप्पण्णउ कुभिकलिंग देस) यही हाथी रानी पद्मावतीको लेभागा था । प्राणियोंका मोह और बेर जन्मजन्मान्तरमें भी नहीं जाता है । इसलिये वृथा ही राग, द्वेषके बशीभूत होकर किसीका अहित करना बुरा है । खैर ! अगाड़ी शेष जो व्यभिचारिणी नागदत्ता रही थी वह भी मर गई और बहुत कालतक भ्रमण करके ताम्रलसि नगरीमें वसुदत्त वणिककी स्त्री हुई । (एत्थत्थि भरहि पुरि तामलसि, जोवतणु सुखइ लहइतित्ति । वसुमित्तु तहि वणि अत्थि) इसके दो पुत्रिया घनवती और घनश्री नामकी हुई थी । घनवतीका विवाह णालदा नगरके सेठ घनदत्त और सेठानी घनमित्राके पुत्र घनपालके साथ हुआ था । (णालदणयरि घणुदत्तवणि-घणमित्तागेहिणि तहो सुयऊ) दूसरी घनश्रीको कौशाम्बीके वैश्य वसुपाल और वसुमतीके पुत्र वसुमित्रने व्याही थी । (कउसविणयरि वसुपाल सेट्ठि-इत्यादि) वसुमित्र जैन धर्मावलम्बी था । इससे घनश्री भी उनके संसर्गसे जैनी होगई । एक दफे उसकी माता नागदत्ता भी वहा आई । घनश्रीने श्री मुनिवरके पास लिवाजाकर अपनी माताको अणुव्रत लिया दिये; किन्तु अपनी दूसरी पुत्रीके समागममें पहुँचकर उसने उन व्रतोंको छोड़ दिया । उसने तीनवार यह व्रत लिये और तीनों ही वार छोड़ दिये (जहतेहंवउ भग्गउ एक्कवार, तहत्तिणिवार भग्गउ मुत्तार)

उपरान्त चौथी वार वह व्रतोंमें अटल होगई ! निदान जैनधर्मको पालते हुये उसकी मृत्यु हुई और वह कौशाम्बीके राजा वसुपाल और गनी वसुमतीके बुरे मुहर्तमें पुत्री हुई; जिमसे इसको मंजूषामें रखकर गंगामें बहा दिया गया था । फिर कुसुमदत्तमात्रीके यहां लालनपालन पाकर यह राजा दंतिवाहनकी प्रिया हुई थी !

श्री मुनिराजके मुखसे सबने अपने पूर्वभव वर्णन सुनकर वैराग्यको प्राप्त किया ! उन भवको काललब्धिकी प्राप्ति होगई—वे मोक्षके मार्गमें लग गये ! राजाधिराज करकंडु अपने पुत्र वसुपालको चम्पाका राजा बनाकर मुनि हो गये । उनके साथ चेरभादि क्षत्रियोंने भी दीक्षा ली थी । साथ ही पद्मावती माता एवं उनकी स्त्रियां धार्मिका होगई ! करकंडु महाराज सांसारिक वैभवको तिनकेके समान त्याग करके मुनि हो गये । श्री गुरुके चरणोंकी उन्होंने वंदना की और वह विरक्त हो गये । (जिणचरण लगु दूखाउ भीउ संसारहो उवरि विरत्ति थीउ) यह उन्हीं जैसे महापुरुषके योग्य कार्य था !

करकंडु महाराजने मुनिअवस्थामें घोर तपश्चरण किया और आयुके अन्तमें उन्होने सर्वार्थसिद्ध विमानमें जा जन्म लिया ! (सव्वत्थसिद्धि संपत्तु खणे, कणयामर मुणिवर धयहलई ।) एक ग्वालाका जीव श्री जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंका सेवक बनकर मनुज्यलोकमें मनुष्यों द्वारा पूज्य राजाधिराज हुआ और फिर देव आयुको प्राप्त हुआ ! यह जैनधर्मकी शिक्षाका मर्म समझानेवाला प्रकट उदाहरण है । करकंडु महाराजने श्री पार्श्वनाथ भगवान्के तीर्थमें जन्म लेकर उन्हीं भगवान्के मूलनायकत्वके मंदिर धाराशिव (तेरपुर) में बनवाये थे ! जहां आज भी हजारों जैनी जाकर आपके प्रणयमई

कार्यके निमित्तसे धर्मोपार्जन करते हैं । इस तरह भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुये प्रख्यात नृपका यह चरित्र है ।+

श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें इनकी गणना चार प्रत्येक बुद्धोंमें की है; जो बौद्धसाहित्यमें भी बहुप्रसिद्ध है ।^१ वहा इनको कर्मनाश करके केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष लाभ करते लिखा है ।^२ डॉ० जार्ज चारपेन्टियरने इनके चरित्रपर कुछ प्रकाश डाला है ।^३

(२१)

जिनेन्द्रभक्त सेठ !*

‘नत्वा श्रीमज्जिनं भक्त्या स्वर्गं मोक्षसुखप्रदम् !

वक्ष्ये जिनेन्द्रभक्तस्य सत्कथां सोपगृह्णने ॥’

ब्रह्मनेमिदत्त ।

सातमजले महलकी अंतिम मजिलपर सम्यग्दृष्टि शिरोमणि सेठ जिनेन्द्रभक्त द्वारा निर्मित सुन्दर जिनचैत्यालय था । सूर्य नामक

+ मुनि कणयामर विरचित करकडुचरित्रके आधारपर ही यहा यह वर्णन दिया गया है परन्तु इस चरित्रके मूल परिचयके लिए मूल ग्रन्थ ही देखना चाहिए । मुनि कणयामर सम्भवतः १०वीं शताब्दिके कवि थे । देवो डलाहावाद मृनीत्रिमिटी जर्नल पृ० १७४ । १-जार्ज चारपेन्टियर, उत्तराध्ययनमृत्रकी भूमिका पृ० ४६ । २-उत्तराध्ययनसूत्रकी वृत्तिमें उल्लेख है —‘इह च यद्यपि नमिप्रवर्जव प्रहृ-ता तथापि यथायम् प्रत्येकबुद्धस् तथा-न्येऽपि करकड्वाद्यम् त्रय एततममकालम्लोकच्यवन प्रवर्ज्या ग्रहणकेवल-ज्ञानोत्पत्तिसिद्धिगतिभोज इति प्रसगतो विनेयवैराग्योत्पादनार्थम् तदवक्तव्यताप्य अभिधीयते ।’ पूर्व० भाग २, पृ० ३१७ । ३-Paoccka-buddhages obichten. PP. 41-56-86-164, * पृथ्य व्र० सीतलप्रसादजीने उन सेठको श्री पार्श्वनाथजीके तीर्थमें बतलाया है । (बंगाल जैनस्मारक पृ० १२१)

चोर क्षुल्लकवेषमें वहां पहुंच गया ! भव्य चैत्यालयको देखकर उसका हृदय गद्गद हो गया ! मनोहर वेदिकामें श्री पार्श्वनाथ भगवान्की अति मनोज्ञ और रत्नमई प्रतिमा विराजमान थी जिनपर रत्नजटित तीन छत्र अपूर्व ही शोभा दे रहे थे । इन छत्रोंमेंसे एकमें वैडूर्यमणि नामक अत्यन्त कांतिमान बहुमूल्य रत्न लगा हुआ था ! वेषधारी क्षुल्लकका हृदय उसको देखते ही बांसो उछलने लगा ! उसको सोलह आने निश्चय होगया कि यह बहुमूल्य रत्न तो अब मिल ही गया ! लोभके वशीभूत होकर उस क्षुल्लक वेषधारी चोरने कुछ भी कार्य अकार्य न पहिचाना ! उसे केवल वैडूर्यमणिको पानेकी फिकर थी ।

यह सूर्यचोर चोरोंके एक नामी गिरोहका सदस्य था और उस गिरोहका नेता सौराष्ट्र देशके पाटलिनगरके राजा यशोध्वज और रानी सुसीमाका पुत्र सुवीर था ! सुवीर महाव्यसनी और चोर था ! उसने ताम्रलिप्त नगरके जिनेन्द्रभक्तसेठके चैत्यालयमेंके मूल्यमई रत्नका हाल सुना था ! इसी कारण उसने अपने साथियोंको उस रत्नको किसी तरह भी ले आनेके लिये कहा था । इसपर इस सूर्यचोरने उस रत्नको ले आनेका भार अपने ऊपर ले लिया था ! सूर्य चोरको मालूम था कि जिनेन्द्रभक्त सेठ अपने नामके अनुसार ही जिनभगवान्के परमभक्त हैं और वे धर्मात्मा पुरुषोंसे बड़ा प्रेम करते हैं । सेठजीकी इस धर्मवत्सलतासे अनुचित लाभ उठाना उस चोरने ठान लिया । अनेक जीर्ण मंदिरोका उद्धार करानेवाले, आवश्यकानुसार अनेकों भव्य मंदिरों और प्रतिमाओंको बनवानेवाले एवं चारों-संघोंको दान देने और सत्कार करनेवाले उन सेठको इस

तस्करने ठगनेका पूरा इरादा कर लिया । वह झटसे क्षुल्लक बन गया और सेठजीके नगरमें जा पहुँचा । वह रत्नके लालचसे व्रत उपवास आदि भी करने लगा । सेठजीने धर्मात्मा क्षुल्लकका आगमन ज्योंही सुना त्योंही वे उसकी वन्दनाको गये । क्षुल्लकका क्षीण-शरीर देखकर सेठजीकी श्रद्धा उसपर होगई । उनने क्षुल्लकको प्रणाम किया और वह उसको अपने महल लिवालाये । सच है कि—

‘अहो धूर्तस्य धूर्तत्वं लक्ष्यते केन भूतले ।

यस्य प्रपञ्चतो गाढं विद्वान्सश्चापि वंचिताः ॥

अर्थात्—“जिनकी धूर्ततासे अच्छे विद्वान् भी ठगा जाते हैं, तब वेचारे साधारण पुरुषोंकी क्या मजाल जो उनकी धूर्तताका पता पासकें ।” ऐसे ही धूर्त साधुजनोको बदनाम करते हैं ।

क्षुल्लकजी महलमें पहुँचकर उस मणिको ले उड़नेकी ताकमें थे ! रात आते ही उनका दाव लग गया । वे मणिको लेकर महलके बाहिर हो चलते बने, पर अभाग्यसे मार्गमें कोतवालने उनको पकड़ लिया । वह ज्यों त्योंकर आखिर जिनेन्द्रभक्त सेठकी शरण आये । सेठ धर्मात्मा थे, वे अपराधी पर भी क्षमा करना जानते थे । उनने क्षुल्लकके दुष्कर्मकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया । प्रत्युत कोतवालके सिपाहियोंको ही डाट दिया कि वृथा ही तुम एक तपस्वीको चोर बतलाते हो । इस रत्नको तो यह मेरे कहनेसे लाये है । यह बड़े अच्छे साधु हैं । जिनेन्द्रभक्तके यह वचन सुनकर सिपाही लोग तो नमस्कार कर चलते बने, और सेठजी उन क्षुल्लक महाशयको एकान्त स्थानमें लेजाकर कहने लगे कि—‘यह बड़े दुःखकी बात है कि तुम ऐसे पवित्र वेषको धारण करके उसे नीच कर्म

करके लजा रहे हो ! तुम्हें ऐसे नीच कार्य करना क्या उचित है ? इन कार्योंसे वेषकी निन्दा और तुम्हारी आत्माका अहित होता है । तुम्हें ऐसे दुष्कार्योंकी बदौलत कुगतियोंका ही वास मिलेगा ! शास्त्रकारोंने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि:—

‘ ये कृत्वा पातकं पापाः पोषयन्ति स्वकं भुवि ।

त्यक्त्वा न्यायक्रमं तेषां महादुःखं भवार्णवे ॥ ’

अर्थात्—“ जो पापी लोग न्यायमार्गको छोड़कर और पापके द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे संसार—समुद्रमें अनन्तकाल दुःख भोगते हैं । ” याद रखो कि अनीतिको गृहण करने और अधिक तृष्णा रखनेसे जल्दी ही नाशके गर्तमें जाना पड़ता है । इस अमूल्य नर जन्मको पाकर बर्बाद न कर दो । कुछ आत्महित करलो । ’ इसप्रकार शिक्षा देकर जिनेन्द्रभक्त सेठने उस क्षुल्लकको अपने स्थानसे अलग कर दिया ।

भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुये यह जिनेन्द्रभक्त सेठका चरित्र है । धर्मात्मा पुरुषोंको कैसा आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह उनके व्यवहारसे स्पष्ट है । अपराधी पर भी रोष न करना—पापीसे घृणा न करना—यह उनके आदर्शसे प्रगट है । पापसे दूर रहनेका वह उपदेश दे रहे हैं । धर्मात्मा साधुजनके भेषका आश्रय लेकर जो पाखंडी पुरुष स्वयं धर्मको बदनाम करते हैं, उनके प्रति श्रावकोंका क्या कर्तव्य होना चाहिये, यह भी जिनेन्द्रभक्त सेठके उक्त उदाहरणसे स्पष्ट है । अंधश्रद्धाके बशवर्ती होकर पाखंडी लोगोंको धर्मापवाद करने देना भला धर्म हो ही कैसे सक्ता है ?

(२२)

विद्युच्चर मुनि ।

“ सर्वसौख्यप्रदं नत्वा जिनेन्द्रं भुवनोत्तमम् ।

वक्ष्ये विद्युच्चराख्यानं विख्यातं मुनिभाषितम् ॥ ”

—ब्रह्मनेमिदत्त ।

मिथिलानरेश वामरथ अपने एकांत भवनमें बैठे हुये थे । आनन्द वार्ता होरही थी । सामने ही सुन्दर वेषभूषाको धारण किये हुये एक पुरुष उपस्थित था । वह महाराजको मन मोहनेवाली बातें सुना रहा था । बातों ही बातों राजाका हार लेकर वह चम्पत होगया ! सब लोग देखते ही रह गये । इस घटनासे मिथिलानरेशको बड़ा रोष आया । उन्होंने अपने यमदण्ड नामक कोतवालको बुला भेजा और सात दिनके अन्दर चोरका पता लगा लानेकी आज्ञा चढादी ।

यमदण्ड परेशान था । वह अपने जानेमें चोरको खोज निकालनेके लिए जमीन आस्मान एक कर चुका था, पर तो भी पता लगानेमें सफल न हुआ था । छे रोज होचुके थे—दूसरे ही रोज राज दरबारमें चोरको हाजिर करना था । वह इसी फिराकमें नगरके बहार निकला ! यू ही एक सूनसान मंदिरमें वह जा निकला । वहां उसने एक कोठीको पड़ा पाया । कोतवालको उसपर कुछ शक हुआ और वह उसको पकड लाया । दूसरे रोज राजदरबारमें उसी कोठीको उपस्थित करके कह दिया कि ‘महाराज, आपका चोर यही है ।’ कोतवालने उसको चोर तो बता दिया, परन्तु उसके पाम कोई प्रमाण नहीं था, जिससे वह उसे चोर सिद्ध कर सक्ता । दरबारियोंकी

सलाहसे यह विषय विचारकोटिमें पड गया । उस रोज़ कुछ निश्चय न हुआ । कोतवाल उसे अपने घर लेआया और उसकी खूब अच्छी तरह मरम्मत की । परन्तु उसने तब भी चोरी करना न कबूला । दूसरे रोज़ राजसभामें उसी कोढ़ीको कोतवाल फिर लेगये और राजासे बोले—“महाराज, यही पक्का चोर है ।” किन्तु कोढ़ीने फिर भी इन्कार किया !

आखिर राजाने उसको अभयदान देकर पूछा कि तू सच्चा हाल बतादे—हम तेरा अपराध क्षमा कर देंगे । इसतरह राजासे जीवदान याकर उस कोढ़ीने चोरी करना कबूल करली । वह बोला—‘राजा-धिराज’ अपराध क्षमा हो । मैं ही वास्तवमें चोर हूं ।’ राजा यह सुनकर चकित होगया । उनने पूछा कि ‘इतनी विकट मार सहते रहने पर भी तूने यह बात नहीं कबूली । तू बड़ा साहसी है, तूने कैसे यह वेदना सहली ?’ उसने कहा कि—‘महाराज, मैंने एक सुनिराजके मुखसे नर्कोंके दुःखोंका वर्णन सुना था । सो मुझे निश्चय था कि इस वेदनासे कहीं अधिक वेदना तों मैं पहले अनेक बार नर्कोंमें भुगत चुका हूं । वहीं भयभीत न हुआ तो इस वेदनासे विचलित होना फिजूल है ।’ राजा यह उत्तर सुनकर बड़े हर्षित हुए । उनने उसे वरदान दिया; पर उस चोरने आप कुछ भी न मांगकर यमदण्ड कोतवालको ही सब कुछ देनेकी प्रार्थना की ! यह देखकर राजा और भी अचंभेमें पड गया ! उनने उससे पूछा कि यमदण्ड तो तेरा बैरी है—तू उसे मित्र मानकर प्रेमका व्यवहार कैसे कर रहा है ? वह चोर बोला—‘महाराज, यह मेरे मित्र ही हैं । इसका खुलासा यूं है सो सुनिये—दक्षिणके आभीर प्रान्तमें

वेना नदीके तटपर वेनातट नगरमे राजा जितशत्रु राज्य करते थे । उनकी रानी जयावतीसे विद्युच्चर नामका उनके पुत्र था । वहाके कोतवाल यमपाश थे । उनकी यमुना स्त्रीसे यमदण्ड नामका पुत्र हुआ था । आपके कोतवाल वही यमदण्ड है । विद्युच्चर और यह एक गुरुके पास पढ़ने पे । इनने कोतवालीका ज्ञान प्राप्त किया था और विद्युच्चरने चौर्य शास्त्रका मथन किया था । एक रोज विद्युच्चर और इनमें शपथ होगई कि जब तुम कोतवाल होगे तब मैं चोरी करूंगा और फिर देखूंगा तुम कितने होशियार हो ! कालान्तरमें जितशत्रु और यमपाश जेन मुनि होगये । सो विद्युच्चर राजा हुये और यमदण्ड कोतवाल पदके अधिकारी हुये । परन्तु यह अपनी पूर्व शपथके भयसे यहा चले आये । राजन्, मैं ही विद्युच्चर हू । सो मैं इनकी होशियारीकी बानगी लेने यहा चला आया । दिनमें कोढ़ीके वेपमे रहता था और रातको अपनी शपथके अनुसार इनको छकाता था । इसलिये यह हमारे मित्र ही है ।' उपरान्त विद्युच्चर यमदण्डको लेकर अपने शहरको वापस चला आया । किन्तु इस घटनासे उसे बेगम्य उत्पन्न होगया था । उसने शीघ्र ही अपने पुत्रको राज्यका भार सौंप दिया और जिन दीक्षा लेगया । इनके अतिरिक्त कई अन्य राजकुमार भी मुनि होगए थे । भव्यात्माओके ऐसे ही आदर्शजीवन होते है । वह बडेसे बडा त्याग वातकी बातमें कर देने है ।

विद्युच्चर मुनि होगये । खूब ही आत्मोन्नतिके मार्गमें बढ़ने लगे और सर्वत्र उनका विहार होने लगा । एक रोज वे घूमते हुए ताम्रलिप्त नगरीमें जापहुंचे । वहाकी चामुण्डदेवीने इनको वहां

घुसनेसे रोका; किन्तु शिष्योंके आग्रहसे यह नगरीमें चले गए और वहां पश्चिम परकोटेके पास पवित्र स्थानपर आसन मांडकर बैठ गए । चामुण्डदेवीको यह बात बुरी लगी । उसने इनपर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ करदिया । अनेक प्रकारके उपद्रव होने लगे, पर तो भी यह मुनिराज अपने ध्यानसे विचलित न हुए । प्रत्युत इनका ध्यान बढ़ता गया और अन्तमें इन्होंने कर्मोंका नाशकर मोक्ष-धामको प्राप्त किया । विद्युच्चर मुनिराजके पादपद्मोंसे ताम्रलुप्ति नगरी पवित्र होगई—वह निर्वाण स्थान बन गया । यह राजपुत्र विद्युच्चर मुनि भी भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुए माने जाते हैं ।
(देखो बंगाल, बिहार जैन स्मारक पृ० १२१)

(२३)

राजा वसुपाल और चित्रकार !

‘पादपद्मद्वयं नत्वा जिनेन्द्रस्य शुभप्रदम् ।

उपधानकथावक्ष्ये यतः सौख्यं भजाम्यहम् ॥’

— ब्रह्मनेमिदत्त ।

श्री पार्श्वनाथ भगवानकी मनोज्ञ प्रतिमापर चतुर कारीगरने बड़ी सुन्दरतासे लेप चढ़ाया; परन्तु रातके बीचमें वह स्वयमेव ही उतर पड़ा । चित्रकार बड़ा विस्मित हुआ ! उसने समझा कि कोई त्रुटि होगई होगी, इसी कारण यह लेप उतर पड़ा है । परन्तु दूसरे दिन और तीसरे दिन भी यही घटना घटित हुई । चित्रकार बड़े असमंजसमें पड़ गया । कई दिन उसे ऐसे ही बीत गये । उसकी समझमें न आया कि ऐसा क्यों होता है ?

श्री अहिच्छत्रपुरके राजा वसुपाल बड़े बुद्धिमान् थे । जैन धर्ममे उनको गाढ श्रद्धा थी । उनकी रानी वसुमती भी बड़ी बुद्धिमती और धर्मपर प्रेम करनेवाली थी । राजा वसुपालने अहिच्छत्रपुरमें 'सहस्रकूट' नामका भव्य जिनमंदिर बनवाया था और उसमें श्री पार्श्वनाथ भगवानकी मनोहर प्रतिमा विराजमान् की थी । इसी प्रतिमापर लेप चढानेको राजाने चित्रकार बुलाया था । यह चित्रकार मासभक्षी था । इसकी अपवित्रताके कारण उसके द्वारा चढाया हुआ लेप प्रतिमाजीपर नहीं ठहरता था । और राजा एव सब अन्य लोग इस घटनासे दुःखी थे । उनकी समझमें इसका कारण नहीं आता था ।

आखिर वह चित्रकार किसी मुनिमहाराजकी शरणमे पहुँचा और उनसे इस घटनाका कारण पूँछा । मुनिराजने बतला दिया कि— 'प्रतिमा अतिशयवाली है, कोई शासनदेवी या देव उसकी रक्षामे नियुक्त रहते है । इसलिए जबतक यह कार्य पूरा हो तबतक उसे मासके न खानेका व्रत लेना चाहिए ।' लेपकारने वैसा ही किया । मुनिराजके समीप उसने मास न खानेकी प्रतिज्ञा ग्रहण करली । इसके बाद जब उसने दूसरे दिन लेप किया तो वह प्रतिमापरसे नहीं छूटा—वह उसपर ठहर गया । व्रतका माहात्म्य ही ऐसा है । व्रती पुरुषको हर कार्यमें सिद्धि होती है । इस हर्ष समाचारको सुनकर राजा वसुपाल भी बड़े प्रसन्न हुये और उनने चित्रकारको वस्त्राभूषण देकर उसका सत्कार किया । वे राजा रानी उस भव्य मूर्तिकी पूजा वदना दीर्घकाल तक करते रहे और उन्हींके पुण्यकार्यसे आज भी अनेकों श्रावक उन प्रभुकी पूजा अर्चना करने

अहिच्छत्रको जाते हैं—वहांसे पुण्यकी पोट बांधलाते हैं । अस्तु;

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुये एवं उनसे सम्बन्धित पुरुषोंके दिव्य जीवनाख्यानोंका परिचय हम पालेते हैं । सचमुच उनके निर्वाणलाभ कर चुकनेके उपरान्त तक हुये प्रधान पुरुषोंके दर्शन हम करलेते हैं । अब अगाड़ी केवल इन प्रभूका निर्वाण कल्याणक और उनका भगवान् महावीरजीसे सम्बंध देखना ही शेष है ।

(२४)

भगवान्का निर्वाणलाभ !

“कुर्वाणः पंचभिमासैर्विरहीकृतसप्तति ।

संवत्सराणां मासं स संहृत्य विहतिक्रियां ॥ १५५ ॥

षट्त्रिंशन्मुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगभास्थितः ।

श्रावणे मासि सप्तम्यां मितपक्षे दिनादि मे ॥ १५६ ॥

भागे विशाख नक्षत्रे ध्यानद्वयसमाश्रयात् ।

गुणस्थानद्वये स्थित्वा सम्मेदाचल मस्तके ॥ १५७ ॥

तत्कालोचितकार्याणि वतयित्वायथाक्रमं ।

निःशेषकर्मनेर्नाशान्निर्वाणं निश्चलं स्थितः ॥ १५८ ॥

—श्री गुणभद्राचार्य ।

मन्द मन्द पवन चल रही थी, नीलाकाश सुहावने बादलोंसे मण्डित होरहा था । अरुण सूर्योदय अपनी मन्दमुस्कान छोड़ते हुये एक झांकी भर लगा रहे थे, मानो भगवान् पार्श्वनाथजीके अतुल विभवकों देखकर वह अपना मुंह ही छिपा रहे हों ! पावस ऋतु थी । श्रावणका महीना था । वृक्ष—लता, पशु—पक्षी और नर—नारी सबके

हृदयोंमें मोदभाव छारहा था । सबही प्रसन्न हुये मीठे २ राग अलाप रहे थे । शुक्लपक्ष अपनी विमलताका परिचय देरहा था । मानों स्पष्ट ही कह रहा था कि मैं सार्थक नाम हू । जेमा मेग नाम है वेसा मेरा काम है । शुक्लभावोंका पूर्ण प्रार्दुभाव मेरे ही शुक्ल आलोकमें होसक्ता है । मेरे ही धवलरूपका साथी इस विशाखा नक्षत्रमें आज अपना वेभव दिग्वला सक्ता है । आजका दिन ही इस पुनीत सप्तर्गसे हमेशाके लिये पवित्र और पावन बन गया है । वह देखिये प्राकृत संकेतोको पाकर इस दिव्य अवनर पर स्वर्ग-लोकके देवगण भी आ रहे हैं । इन्द्र इन्द्राणी और देव देवाङ्गनायें अपने २ विमानोमें बैठे हुये जयजयकार करते हुये चले आरहे हैं । सब ही पुलकितवदन होरहे हैं । इधर पृथ्वीपर देखिये तो सब ही राजा महाराजा, सेठ और साहूकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान पार्श्व-नाथकी विरदावलि गाते बटे चले आरहे हैं । पशु पक्षी और वृक्ष लतायें भी प्रफुल्लित हुये दृष्टे पडरहे हैं । जरा और नजर पसारिये, देखिये । दिशायें निर्मल होगई हैं—भव्य शैल महामनोहर दीख रहा है । यह श्रावण शुक्ला सप्तमीका दिवस ही अनुपम है ।

भला यह दिवस अनुपम क्यों है ? इस रोज इन्द्र और देव, राजा और प्रजा कब और क्यों आनन्द मनाने आये थे ? आये थे तो कहा आये थे ? इन सब प्रश्नोंका समाधान भगवान पार्श्वनाथ-जीके श्रेष्ठ जीवनपर नजर डालनेसे हल होजाता है । शास्त्रोंमें बत-लाया गया है कि भगवान पार्श्वनाथजीने विहार और धर्मप्रचारमें पाच महीने कम सत्तर वर्ष व्यतीत किये थे । उपरान्त वे श्रीसम्मे-दाचल पर्वतकी परमोच्च शिखरपर आनकर विराजमान हुये थे ।

जिस महापवित्र पर्वतराजकी टोकोंपरसे परमगुणधारी अनन्ते मुनीन्द्र और कई तीर्थकर भगवान् समस्त कर्मोंका नाश करके मोक्ष पधारे थे, वह इन भगवान्को अपने अङ्कमें धारण करते फूला न समाया था ! देव-दुन्दभिकी प्रतिध्वनिरूप जो महाप्रिय आनन्दध्वनि उसकी गुफा-ओमेंसे निकलती थी, वह उसके प्रसन्न भावोंको प्रकट कररही थी ! त्रिजगपूज्य भगवान्को अपने अञ्जलमें पाकर भला वह क्यों न प्रमुदित होता ? वह उनको पाकर हमेशाके लिये पवित्र होगया । देशविदेशोंमें उसका नाम होगया ! देवोंने भी उसकी गुणग्राहकताका मूल्य उसी समय चुका दिया । उनने उसकी सर्वोच्चशिखरका नाम, जिसपर भगवान् पार्श्वनाथजी आ विराजमान हुए थे, सुवर्णभद्र-कूट रख दिया । उसके उस सुवर्णमयी कूटपर विराजित भगवान् परम शोभाको धारण किये हुये थे । तिसपर देवोंद्वारा की गई पुष्पोंकी वृष्टि भगवान्के लिये स्वयंवरमाला सरीखी ही जान पडती थी; मानो मोक्षसुन्दरीने स्वयं ही आकर उन भगवान्को वर लिया हो !

भगवान्ने श्रीसम्मदशिखिरपर आकर अपनी समवशरण विभूतिका त्यागन कर दिया था । वह विभूति स्वयं ही विघट गई थी । भगवान् इसप्रकार समस्त सभासे विमुक्त होकर एक मासका योग निरोध करके विराजमान होगये थे । उनके साथ छत्तीस मुनिराज और थे । वे भगवान् प्रतिमायोगमें तिष्ठ रहे थे । श्रावण शुक्ला सप्तमीके सबेरे ही उनने तीसरे और चौथे शुक्लध्यानोका आश्रय लिया था । और शेष चार अघातिया कर्मोंका नाश करके वे अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पांच शब्दोंके उच्चारण करने जितने

समयतक अयोगकेवलीपदमे प्राप्त रहकर मुक्तिधाममे जा विराजमान हुये थे। अचल मोक्षस्थानमें वह परामत्मारूपमे जाकर तिष्ठ गये थे। लोककी शिखरपर हमेशाके लिये पूज्यपनेको प्राप्त होगये थे ! सबसे बड़े पदको वे पाचुके थे, समस्त प्राणी उनके चरणोंके आश्रयमें रह रहे हैं ।

भगवान् पाइवनाथजीके मोक्ष प्राप्त करते ही इंद्रादि देवोंने उनके निर्वाणकल्याणकी पूजा की और बड़ी भक्तिसे उन प्रभुकी वंदना करने लगे । उपरांत उन्होंने श्री जिनेन्द्र भगवान्के दिव्य देहकी दग्धक्रिया की. यथा -

“तव इंद्रादिक मुरसमुदाय, मोख गये जाने जिनराय ।
श्री निर्वाणकल्याणक काज, आये निज निज वाहन साज ॥
परमपवित्र जानि जिनदेह, मुनिसिविकापर थापी तेह ।
करी महापूजा तिहि वार, लिये अगर चंदन घनसार ॥३०७॥
और मुगंध दरव मुचि लाय, नम सुरासुर सीस नमाय ।
अगनिकुमार इंद्र तै ताम, मुकुटानल प्रगटी अभिराम ॥३०८॥
ततखिन भस्म भई जिनकाय, परमसुगंध दसौ दिसिथाय ।
सो तन भस्म सुरासुर लई, कंठ हिये कर मस्तक ठई ॥३०९॥
भक्तिभरे सुर चतुरनिकाय, इह विध महा पुण्य उपजाय ।
कर आनंद निरत बहु भेव, निज निज थान गये सब देव ॥३१०॥”

१-किन्हीं लोगोंका कहना है कि तीर्थंकर भगवान्की दिव्यदेह काफूरकी तरह खिर जाती है और देवलोग अपनी भक्तिको प्रदर्शित करनेके लिये मायामई शरीर रचते एवं उसकी दग्ध क्रिया करते हैं । तथा-
नखशिखको लेजाकर वे क्षीरसमुद्रमें स्थापन करते हैं ।

इसप्रकार निर्वाण उत्पन्न मनाकर देवगण सुरलोकको चले गये थे । किन्हीं शास्त्रकारोंका मत है कि देवोंने भगवान्‌के निर्वाण-स्थानपर मणिमई स्तूप बना दिया था ! इसतरह भगवान् पार्श्वनाथजी परमपदको प्राप्त होगये थे । एक सामान्य हाथीका जीव आत्मोन्नति करते २ परमोच्चदशाको प्राप्त होगया ! यह धर्मभी महिमाका फल है ! नियमित इंद्रियनिग्रह और सत्य अध्ववसाय बड़ेसे बड़े कार्यकी पूर्ति पाइ देता है । कितनी भी छोटी दशाका जीव उपेक्षणीय नहीं है । वह भी अपने आत्मबल अथवा सदप्रयत्नो द्वारा सब कुछ कर सकता है । नीच दशाके प्राणियोंको साहस दिलानेवाला भगवान्‌का पवित्र जीवन सर्व सुखकारी है ! उसका अध्ययन और मनन भला किसको आनन्दका कर्ता न होगा ?

भगवान् पार्श्वनाथका निर्वाण अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीरजीके निर्वाणकालसे ढाईसौ वर्ष पहले हुआ, शास्त्रोंमें बतलाया गया है ।^२ और भगवान् महावीरजीका जन्मकाल आजकल ईसवी-सनसे ५९९ वर्ष पहले माना जाता है ।^३ इस अपेक्षा भगवान् पार्श्वनाथका जन्मकाल ईसवीसन्से ८४९ वर्ष पूर्व प्रमाणित होता है और चूकि उनकी अवस्था सौ वर्षकी थी; इसलिये उनका निर्वाण-समय ईसासे पूर्व ७४९ वर्ष ठीक बैठता है । किन्तु कोई २ महाशय उनका जन्म समय ईसासे पहले ८१७ वर्षमें मानते हैं ।^४ परन्तु हमने विशेष रीतिसे भगवान् महावीरका निर्वाणकाल ईसासे

१-श्री भावदेवसूरिने ऐसा उल्लेख अपने पार्श्वनाथचरित'में किया है ।

२-उत्तरपुराण पृ० ६०७ । ३-भगवान् महावीर पृ० २१३ और जैनसूत्र (S. B. E.) भाग २ भूमिका । ४-लाइफ एण्ड स्टोरीज ऑफ पार्श्वनाथ, प्रस्तावन । पृ० ९ नोट २ ।

पूर्व ९४९ वर्षमें स्थापित किया है । अतएव भगवान् पार्श्वनाथ-जीके मोक्षलाभ करनेकी घटना ईसासे पूर्व ७७० वर्षमें घटित हुई मानना ठीक जचता है और इस दशामें भगवानका जन्म ईसासे पूर्व ८७० वर्षमें, गृहत्याग ईसवीसन्से ८४० वर्ष पहले और केवलजान ईसासे पूर्व चार महीने कम ८४० वर्षमें हुआ सिद्ध होता है । इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथ कब हुये यह स्पष्ट होजाता है ।

किन्तु देखना यह है कि यह पर्वतराज श्री सम्मेदशिखिर कहा था कि जहासे भगवानने मोक्षलाभ किया था । आजकल हजारीबाग जिलेका सम्मेदाचल ही यह पर्वत माना जाता है और हजारों श्रावक प्रतिवर्ष उसकी वदना करने जाते हैं । प्राचीनकालसे इसीको सम्मेदशिखिर मानकर लोग यात्रा करने आते थे, यह प्रकट है । 'उत्तर पश्चिमसे आनेवाले पटना और नवादासे खड़गदिह होकर पालगज आते थे । वहासे यह पर्वत निकट ही है । दूसरी ओर दक्षिण और पूर्वके यात्री उस सड़कसे आते थे जो मानभूमके जैयुर स्थानसे चलकर नवागढ होती हुई पालगजको जाती है । ये सड़कें सन् १७७० ई० से पहले काममें आती थी ।' अतएव यही प्रति-भाषित होता है कि जिस पर्वतसे भगवान पार्श्वनाथजीने मोक्षलाभ किया था वह यही पर्वत है । पहलेके एक परिच्छेदमें रावणकी दिग्विजयका उल्लेख करते हुए भी यह देखा जाचुका है कि आधु-निक हिमालय और मध्यप्रान्तके बीचवाली पृथ्वीमे कहीं पर सम्मे-दाचल था । माहिष्मती नगरसे चलकर रावणको कैलाश पहुंचनेके

पहले सम्मेदशिखरके दर्शन होगये थे । अस्तु; यह मानना ठीक है कि आजकलका सम्मेदशिखर या पारसनाथहिल ही प्राचीन सम्मेदाचल है ।

भगवान् पार्श्वनाथके निर्वाणस्थान होनेकी अपेक्षा ही सम्मेद-शिखर अधुना पारसनाथ हिलके नामसे प्रख्यात है । यह विहार-ओड़ीसा प्रान्तस्थ छोटेनागपुरके हजारीबागमें २३°-५८' उत्तर और ८६°-८' पूर्व अक्षरेखाओंपर स्थित है । क्लूकसाहब इसकी प्रशंसा इन शब्दोंमें करते हैं कि—“पर्वत संकीर्ण पर्वतमालासे वेष्टित है, जिसमें अनेक शिखरें हैं । यह पर्वतमाला अर्धचंद्राकार है और सबसे ऊंची चोटी ४४८० फीट की है । यह जैनियोंके तीर्थस्थानोंमेंसे एक है । जैनी इसे सम्मेदशिखर कहते हैं । इस पर्वतपरसे बीस तीर्थकर मोक्ष हुये बतलाये जाते हैं । इसका ‘पारसनाथहिल’ नाम २३वें तीर्थकर पार्श्वनाथकी अपेक्षा ही पड़ा है । जैन संप्रदायकी जो एकान्तवासकी प्रकृति है उसीके अनुसार उनने इस निरापद स्थानको जिसके प्राकृत सौन्दर्यको देखते हुये ठीक ही अपना पवित्रस्थान माना है । मधुपुरसे चलकर जब तीन मील पर्वतपर चढ़ जाते हैं तो झट एक मोड़के साथ ही जैनमंदिर दृष्टि पड़ने लगते हैं । यहांसे मंदिरोंकी तीन पंक्तियां एक दूसरेके ऊपर स्थितसी नजर पड़ती हैं; जिनमें करीब पन्द्रह चमकती हुई शिखरें दिखाई देती है । इन शिखरोंपर सुनहले कलशे चढ़े हुये रहते हैं तथापि श्वेतांबरोंके मंदिरमें लाल और पीली ध्वजारें फहराती रहती हैं । यह सब ही पर्वतके श्यामवर्णमें सफेद महलोंका चमकता हुआ बड़ा समुदाय ही दीखता है । यहां तीन मुख्य मंदिर हैं. ..(एक पार्श्व-

नाथजीका भी इन्हींमें है) इन मदिरोमें अब योरूपियन लोगोंके पहुंचनेकी मनाई है, किन्तु सन् १८२७ ई०में एक इंग्रेजने इनके दर्शन किये थे । उन्होने पार्श्वनाथ भगवानकी नग्न मूर्तिको ध्यानाकारमें उनके सर्पचिन्हसे मंडित यहा पाया था । समूचे पर्वतपर और बहुतसे मदिर है, जिनकी प्रत्येक जेनी अवश्य ही वदना करता है । यह प्रवर्ति भगवान् पार्श्वनाथजीके मदिरकी वदना और पर्वतकी परिक्रमाके साथ पूर्ण होती है, परिक्रमा करीब तीस मीलका है ।^{१२} यहां सर्व प्राचीन मंदिर १७६५ ई०की है ।^{१३} दिगम्बर सम्प्रदाय भी यहा प्राचीनकालसे पूजा-वन्दना करती आई है और मूलमें इसी संप्रदायकी प्रतिमा श्री पार्श्वनाथजीकी टोंकपर विराजमान रही हैं । इस भव्य स्थानके दर्शन करते ही आनन्दसे शरीर रोमाच हो उठता है, और यात्री पुलकितवदन हो सारे दुःखसकट भूल जाता है । तीर्थंकर भगवान्के चरणकमलोंसे पवित्र हुआ स्थान अवश्य ही अपना प्रभाव रखता है । जिन बुरी आदतोंको मनुष्य अन्यत्र लाख प्रयत्न करनेपर भी नहीं छोड़ता उन्हींको वह यहा बातकी बातमें त्याग देता है । यह इस पुण्य स्थानका पवित्र प्रभाव है, जैनियोंमें इसका आदर विशद है । प्रत्येक जेनीको विश्वास है कि इसकी

6—In recent times no European has been allowed to enter the temples, but a visitor, who examined them in 1827 found the image of Parsvanath to represent the saint, sitting naked in the attitude of meditation, his head shielded by the snake, which is his special emblem ”—W Crooke in ERE

२-इन्साइक्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स-पारसनाथहिल ।

३-ब० वि० के० जैनस्मार्क पृ० ४० ।

एकवार वन्दना करनेसे ही दुर्गतिका वास छूट जाता है। इस तरह भगवान्‌के पवित्र निर्वाण धामका परिचय है ।

भगवान्‌के निर्वाण कल्याणकके दिग्दर्शन करके प्रत्येक हृदय अपनेको ऋत ऋत्य मानता है । इस परिच्छेदमे उसीके परोक्षदर्शन हो रहे हैं और यह आत्म-कल्याणका प्रकट कारण है । इसके स्मरण मात्रसे ही सुखोकी प्राप्ति होती है; क्योंकि जिनेन्द्रदेवकी भक्ति सर्व सुखोको प्रदान करनेवाली है । इसलिए श्री जिनेन्द्र भगवान् पार्श्वनाथजीके प्रति वारम्बार नमस्कार है ।

(२५)

भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामी-

“पार्श्वेशतीर्थसन्ताने पंचशद्विंशताब्दके ।

तदभ्यन्तरवर्त्यार्युमहावीरोत्र जानवान् ॥ २७९ ॥”

—उत्तरपुण ।

भगवान् पार्श्वनाथजीको मुक्तिलाभ होगया; किन्तु फिर भी उनका तीर्थ महावीर स्वामीके जन्म समय तक चलता रहा । भगवान् पार्श्वनाथसे महावीर स्वामी ढाईसौ वर्ष बाद हुये थे । इस अन्तराल कालमे उनकी आयु भी गर्भित थी । भगवान् पार्श्वनाथ वर्तमान युगके २३ वें तीर्थङ्कर थे और भगवान् महावीर २४ वें अथवा सर्व अन्तिम तीर्थङ्कर थे । प्रत्येक युगमे सनातन रीतिसे चौबीस तीर्थङ्कर होते हैं । इनका परस्पर संबंध जाहिरा कुछ नहीं होता ! यह एक समान महान् पुरुष होते हैं । इसीतरह भगवान् पार्श्वनाथ भी एक जीवित परमात्मा थे और अनुपम थे । और महावीर

स्वामी भी सशरीरी परमात्मा और लासानी थे । हां, प्रत्येक तीर्थ-
करका संघ होना है तो केवल इतना ही कि पूर्वागामी तीर्थकरकी
शिष्यपरंपरा उपरान्तके तीर्थकरकी शरणमें स्वतः पहुच जाती है ।
वह पूर्व तीर्थकरके पवित्र मुखसे परपरीण यह सुन चुकती है कि
आगामी अमुक तीर्थकर होंगे उनके द्वारा जैनधर्मका उद्योत
पुन होगा उसी अनुरूप उन तीर्थकरके शिष्य आगामी
तीर्थकरके आगमनकी वाट जोहते रहते हैं । उनके आग-
मनके साथ ही वे उनकी शरणमें पहुच जाते हैं । प्राकृत एक
तीर्थकरके समागमसे विलग होकर वे दूसरे तीर्थकरके समागममें
पहुचनेके उत्सुक रहते हैं । उनके लिये यह आवश्यक नहीं होता
है कि वे अलग बने रहें । उनको तो तीर्थकर भगवान् के आगमन-
की उत्पण्ठा रहती है और उसी अनुरूप वे उनकी शरणमें स्वतः
ही पहुच जाते हैं । भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर स्वामीके
विषयमें भी यही हुआ था । पार्श्व भगवान् से ८३७५० वर्ष पहले
श्री नेमनाथ स्वामीने, जो २२वें तीर्थकर थे, अपनी दिव्यध्वनिसे
यह बतला दिया था कि आगामी इतने २ अन्तरालकालसे पार्श्व और
वर्द्धमान नामक दो तीर्थकर और होंगे । साथ ही उनने इन तीर्थ-
करोंकी खास २ जीवन घटनाओंको भी बता दिया था । यही बात
भगवान् महावीरजीके सम्बन्धमें हुई थी । भगवान् पार्श्वनाथजीके
मुखारविंदसे लोगोंको मालूम पड़ गया था कि अंतिम तीर्थकर भग-
वान् महावीरस्वामी द्वारा एकवार जैनधर्मका उद्योत होना और शेष
है । जिस तरह भगवान् महावीरके उपदेश अनुसार आज हमको

आगामी होनेवाले तीर्थकरोंके नाम आदिका पता चल चुका है, उसी तरह पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरंपराको महावीरस्वामीके होनेका परिचय मिल चुका था । इसलिये भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्य-परंपराके शिष्य भगवान् महावीरके आगमनकी बात जोह रहे थे और वे स्वतः उनकी शरणमें आये थे ।

किन्तु किन्हीं अज्ञेय विद्वानोंका यह अनुमान है कि भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामीके तीर्थकरणमें अन्तर था और इन दोनों तीर्थकरोंके शिष्य भगवान् महावीरस्वामीके समयमें भी अलग थे; यद्यपि वे आखिर दोनों मिलकर एक हो गये थे । इसके लिये वे श्वे०के उत्तराध्ययनसूत्रकी वह घटना उपस्थित करते हैं जो श्री गौतमस्वामी और केशी श्रमणके संवाद रूपमें वहां मिलती है ।^१ डॉ० वेनीमाधव बारुआ महोदय, इसी बातको लक्ष्य करके दोनों तीर्थकरोंके आपसी सम्बन्धको इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं । वे लिखते हैं कि—“ महावीर स्वयं अपने शिष्योंमें निगन्ठ अथवा निर्ग्रन्थ नामसे परिचित थे । यही नाम अर्थात् निर्ग्रन्थ पार्श्वके तीर्थ संघसे भी लागू था, जिन्हें जैनी २३वें तीर्थकर बतलाते हैं । यहां यह प्रश्न समुचित है कि वस्तुतः महावीरके सैद्धांतिक पूर्वागामीरूपमें क्या पार्श्व स्वीकार किये जा सकते हैं ? जाहिरा नहीं; क्योंकि ऐसा कोई भी साधन प्राप्त नहीं है जिससे पार्श्व-एक सिद्धान्तवेत्ता (Philosopher) प्रमाणित हो सकें । पार्श्व महावीरके पूर्वागामी अवश्य थे, किन्तु एक विभिन्न प्रकारके ! वह प्राचीन तापसोंकी भांतिके एक साधु थे; जिनने कि महावीर और बुद्धके पूर्वागामी

(जिनो, बोधिसत्त्वों) जैसे मिथिलाके राजा नि मे और अरिष्टनेमिके समान ही त्याग धर्म (Life of renunciation) पर अधिक जोर दिया था । यह विदित होता है कि महावीरने गृह त्यागकर उस संघका आश्रय लिया था जो पार्श्वके बताये हुये नियमोंका पालन करता था । नाथवंशी क्षत्रियोंकी समूची संप्रदाय (देखो उवासगद-साओ ६) अथवा महावीरजीके पितृगण तो अवश्य ही (आचाराङ्ग २।१५-१६) भगवान् पार्श्वके संघके उपासक थे । इस अवस्थामें यह अनुमान करना सुगम है कि महावीरकी दृष्टि स्वभावतः पार्श्व-संघकी ओर गई होगी । (हार्ट ऑफ जैनीज्म पृ० ३१) प्रो० जैकोबीने पार्श्व और महावीर तीर्थकरोंके पारस्परिक सम्बन्धपर ठीक प्रकाश डाला है । (जैन सूत्र S. B. E भाग २ पृ० १९-२२ मुमिका) उनने ठीक ही कहा है कि पहले दो विभिन्न निर्ग्रन्थ संघ थे, जिनके सिद्धान्तोंमें केवल 'चार व्रत' अथवा 'चार नियम' ही समान थे । और आखिर इसी भेदके कारण उपरान्त दो बड़े भेद हो गये थे । ' सामन्नफलसुत्त ' नामक बौद्ध ग्रन्थमें जो सिद्धान्त महावीरका बताया गया है उसे मूलमें कमसे कम 'चातुर्याम् संवर' शब्दरूपमें तो अवश्य ही पार्श्वका बताना उक्त प्रो० मा०का ठीक है । इस सिद्धान्तमें बताया गया है कि महावीरजीके अनुसार आत्म-संयम, आत्म निर्ग्रह और ध्यान-एकाग्रताका मार्ग 'चातुर्याम्-संवर'में सीमित है । यह संवर पानीके व्यवहारसे विलग रहने, पापसे दूर रहने आदि रूप है । ..प्रो० ह्रीस डे वेड्डने प्रो० जैकोबीके भावको समझा नहीं है, तब ही वह कहते हैं कि 'उनके मतसे चार नियम पार्श्वके चार व्रत थे ।' प्रो० जैकोबीने यह कहीं नहीं

वहा है । . इस तरह जैकोवीके साथ यह मानना ठीक है कि सामन्तफलसुत्तमें जिन चार नियमोंका उल्लेख किया गया है वह गलत है और जो सिद्धांत महावीरका बताया गया है वह न उनका है और न उनके पूर्वागामी तीर्थंकरका, यद्यपि उसमें किसीके विरुद्ध भी कुछ नहीं है । वयोक्रि जैन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बौद्धोंके मज्झिमनिकाय (५३५-३६)के एक सूत्रसे ज्ञात होता है कि महावीरकी दृष्टिमें मोक्षमार्ग अहिंसा, अचौर्य, गील, सत्य और तपोगुण जैसे दम्नपरीषह, उपवाम, आलोचना आदि रूप था । इसलिये जैन और बौद्ध दोनोंके आधारसे यह कहा जासکتा है कि इनमेंसे पहलेके चार नियमोंका विधान पार्श्व द्वारा हुआ था और उनमें अंतिम महावीरजी द्वारा बढ़ा दिया गया है ।

“अब अपने २ समयके प्रतिष्ठित तोत्रेकरों, पार्श्व और महावीरका पारस्परिक अन्तर स्पष्ट नजर पडता है अथवा यूँ कहिये कि अब इस प्रश्नका उत्तर दिया जा सکتा है कि वस्तुतः क्या पार्श्व महावीरके मैदांतिक पूर्वागामी पुरुष थे ? पार्श्वका जो थोड़ासा जीवन विवरण प्राप्त है वह स्पष्ट दिखलाता है कि वह अमलीकार्यकी ओर अधिक रुचि रखते थे । उनका व्यवस्थापक गुण उल्लेखनीय था । जिस संघकी स्थापना उनके द्वारा हुई थी वह अपने उच्च और कठिन दर्जेके साधु चारित्रके लिए प्रख्यात रहा था । उनने चार नैतिक नियमोंका पालन करना अपने शिष्योंके लिए आवश्यक बतलाया था । इन्हीं नियमोंका पालन करना बुद्ध और महावीरने भी उचित ठहराया था । पार्श्वके विषयमें यदि इन्हीं चार नियमोंमें उनके चारित्र विधानका अन्त समझ लिया जाय, तो

ठीक न होगा। वस्तुतः इनके अतिरिक्त उनके चारित्रविधानमें अनेक नियम साधु और उपायकोंके लिए और थे। यह कहना भी अत्युक्ति नहीं रखेगा कि निगन्थसमाजके समग्र चारित्रनियम पार्श्व और उनके शिष्योंके अनुसार थे । किन्तु इस चारित्रनियमके साथ एक और कठिन नैतिक नियमावली विनयवाद या शीलव्रत थी, जिसको महावीर और बुद्धने एक स्वरसे उचित ठहराया था। दूसरे शब्दोंमें पार्श्वके चारित्रनियम यद्यपि अच्छे थे, परन्तु उनके निर्माणक्रम और औचित्य दर्शानेके लिये सैद्धांतिक व्यवस्थाकी आवश्यकता थी; जिससे वे उलूखल न जंचे और समाजकी सुविधामें भुला न दिये जाय । .. (उत्तराध्ययनके संवादसे स्पष्ट है कि, पार्श्वका केवल एक धार्मिक संघ था जबकि महावीरका केवल एक धार्मिक संघ ही नहीं बल्कि एक सैद्धान्तिक मतका पृथक् दर्शन था) ।”

इसके अगाड़ी टॉ० बारुआ महावीरस्वामीका सैद्धांतिक गुरु गोशालको अनुमान करते हुए कहते हैं कि—“जब कालान्तरमें महावीर अपना नया संघ स्थापित करनेमें सफल हुए और उसे कुछ अंशमें आजीवकोंके समान और शेषमें पार्श्वके शिष्योंके अनुसार रखवा तो दोनों (निगन्थ) संघोंमें प्रगट भेद नजर पडने लगा । जब कि नवीन संघकी सैद्धांतिक उत्कृष्टता पुराने संघको अन्धकारमें डाल रही थी, तब उसके अनुयायियोंने किसी तरह अपने अस्तित्वको बनाये रखना आवश्यक समझा था । जाहिरा प्रतिरोध अथवा प्रतिस्पर्धा इसका उपाय न था । उपाय केवल समझौतेमें था ! उत्तराध्ययनके संवादसे प्रगट है कि एक समय अवश्य ही पुराने संघके

अनुयायी समझौतेकी फिकरमें थे ।...बौद्धोंके पासादिक और साम-
गाम सूत्रोंसे उस समयका भी पता चलता है जबकि महावीरजीकी
सुक्तिके साथ ही उनके शिष्य दो भागोंमें विभक्त हो गये थे ।
पार्श्वके अनुयायियोंको इस समझौतेसे नये संघके सिद्धान्तवाद
(Philosophy)को पानेका लाभ हुआ था ।”^१

इस समस्त कथनमें इन बातोंको प्रगट किया गया है कि:—

(१) भगवान् पार्श्वनाथ यद्यपि महावीरस्वामीके पूर्वागामी
स्तीर्थकर थे; परन्तु उनके निकट वह सिद्धान्तवाद उपस्थित न था
जो महावीरस्वामीके निकट था ।

(२) महावीरस्वामीने पार्श्वनाथजीके संघका आश्रय लिया
था । उपरांत उससे सम्बन्ध विच्छेद करके वे मक्खलिगोशालके
साथ रहे थे; जिससे नग्नदशा आदि नियम ग्रहण करके उनने अपना
नवीन संघ स्थापित किया था ।

(३) महावीरजीके समयमें भी निर्ग्रन्थ संघ पृथक् २ मौजूद
थे; जिनमें ‘चतुर्यामिव्रत’ अथवा ‘चतुर्यामसंवर’ समान थे ।

(४) ‘सामन्न फलसुत्त’में चतुर्यामसंवरमें जो बातें गिनाई गई
हैं वह ठीक नहीं हैं । वह न महावीरस्वामीके धर्मोपदेशमें मिलती
हैं और न पार्श्वनाथजीके । तथापि चातुर्यामसंवर नियम महावीरका
बतलाना गलत है । वह केवल चातुर्याम रूपमें पार्श्वनाथजीसे लागू
है, जिसका भाव पार्श्वनाथजीके चातुर्यामिव्रत, जिसका उल्लेख
श्वेतांबरोंके ‘उत्तराध्ययन सूत्र’में है, उससे है । महावीरस्वामीने इन
व्रतोंमें अंतिम अर्थात् पांचवा व्रत स्वयं बढ़ा दिया है और उनका

विवेचन सैद्धांतिक ढंगसे किया है । शीलव्रत नियम भी उनके खास थे । प्रो० होस डेवेड्म जो प्रो० जैकोबीको चातुर्याम नियमसे पार्श्वनाथजीके चार व्रतोंका भाव ग्रहण कहते बतलाते हैं वह गलत है । और (५) पार्श्वनाथजीके और महावीरस्वामीके सघोमें परस्पर प्रगट भेद था, जिसके कारण यद्यपि पहले दोनो सघ अलग थे; परन्तु उपरांत वे एक होगये । आखिर महावीरस्वामीके निर्वाणके उपरांत ही वह फिर दो भागोंमें विभक्त होगये, जैसे कि बौद्धोंके ग्रन्थोंसे प्रगट है ।

अतएव आह्वये पाठकगण । इन पांच बातोंके औचित्यपर भी एक दृष्टि डाल लें । उपरोक्त कथनमें भी पार्श्वनाथजीको महावीर-स्वामीका पूर्वागामी तो स्वीकार किया गया है, परन्तु उनको एक सामान्य साधु बतलाया है, जिनको अपने सघकी व्यवस्था और चारित्र नियमोंसे ही मतलब था । सिद्धांतवाद (Philosophy) न उनके लिये आवश्यक था और न वह उनके निकट मौजूद था । कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध किया जासके कि पार्श्वनाथस्वामी एक सैद्धांतिक वक्ता अथवा तत्त्ववेत्ता (Philosopher) थे, किन्तु इसके साथ ही ऐसा भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो जैनियोंकी मान्यताको गलत ठहराकर भगवान् पार्श्वनाथके निकट सिद्धांतवाद नहीं था, यह प्रगट कर सके । प्रस्युत डॉ० हेरमुथ वॉन लोसेनप्पने यही प्रगट स्वीकार किया है, जैसे कि हम पहिले देख चुके हैं कि जैनधर्मके 'मूल तत्वोंमें कोई स्पष्ट फर्क हुआ, ऐसा माननेका कोई कारण नजर नहीं आता और इसलिये महावीरस्वामीके पहले भी जैन दर्शन था, ऐसी जैनियोंकी

मान्यता स्वीकार की जासکتی है । जैनधर्मका स्वरूप ही इस बातकी पुष्टि करता है; क्योंकि पुद्गलके अणु आत्मामें कर्मकी उत्पत्ति करते हैं, यह इसका मुख्य सिद्धांत है और इस सिद्धांतकी प्राचीन विशेषताके कारण ऐसा अनुमान किया जासکتा है कि इसका मूल ई० सन्के पहले ८वीं शताब्दिमें हैं ।’

प्रो० डॉ० जार्ज चारपेन्टियर भी स्पष्ट लिखते हैं कि ‘पार्श्वकी शिक्षाके सम्बन्धमें हमें विशेष अच्छा परिचय मिलता है । यह प्रायः खासकर वैसी थी जैसी कि महावीर और उनके शिष्योंकी थी ?’ (देखो केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया भाग १ पृ० १५४) भारतीय अणुवाद (Atomic Theory) का इतिहास भी जैनदर्शनकी प्राचीनताको प्रगट करता है; जैसे कि ऊपर डॉ० ग्लेसेनप्पने व्यक्त किया है । सचमुच भारतीय दर्शनोंमें जैनदर्शनमें ही इस सिद्धान्तका निरूपण सर्व प्राचीन मान्यताओंके आधारपर किया गया है । हिन्दुओंमें केवल वैशेषिक और न्यायदर्शने इसको स्वीकार किया है, परन्तु वहां वह प्राचीनरूप इसका नहीं मिलता है जो जैन धर्ममें प्राप्त है । (देखो इन्साइक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स भाग १ पृ० १९९-२००) इसलिये यह सिद्धान्त भगवान् महावीरके पहलेसे जैनदर्शनमें स्वीकृत था, यह स्पष्ट है । साथ ही बौद्धोंके मज्झिमनिकाय (भाग १ पृ० २२५-२२६) में निर्ग्रन्थ पुत्र सच्चकका कथानक दिया है, जिसमें उसके बुद्धसे सैद्धांतिक विवाद करनेका उल्लेख है । यह निर्ग्रन्थपुत्र बुद्धका समसामयिक था । इस कारण इसका पिता म० बुद्धसे पहले ही मौजूद होता

प्रमाणित है। इस अपेक्षा प्राचीन जैनधर्ममें भी सैद्धांतिक विज्ञान होनेका समर्थन होता है। दूसरे शब्दोंमें भगवान् पार्श्वनाथके निकट भी जैन दर्शन मौजूद था, यह स्पष्ट होजाता है।

तिसपर स्वयं डॉ० ब्रारुगाने भगवान् पार्श्वनाथजी द्वारा किये हुये जीवोंके षट्काय भेदको स्वीकार किया है।^१ अब यदि उनके मतानुसार यह मान लिया जाय कि भगवान् पार्श्वनाथजीके पास कोई सैद्धांतिक क्रम पदार्थ निर्णयका नहीं था, क्योंकि वे तत्त्ववेत्ता ही नहीं थे, तो फिर यह कैसे संभव है कि उनने जीवोंका षट्कायभेद निरूपित किया हो ? इसमें तो यही प्रगट होता है कि पार्श्वनाथजीने अवश्य ही पदार्थनिर्णयरूप एक सिद्धांतवादका निरूपण किया था। जब कि जैनशास्त्रोंमें भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामीके धर्मोपदेशमें पारस्परिक अन्तरको स्पष्ट बतलाया गया है, तब यह कुछ जीको नहीं लगता कि उन्होंने इस भारी भेदको प्रगट करना आवश्यक न समझा हो। प्रत्युत बौद्ध शास्त्रोंके उल्लेखोंसे अन्यत्र हम देख चुके हैं कि भगवान् पार्श्वनाथजीके शिष्यगण स्वतंत्र रीतिसे आत्मवादको सिद्ध करते थे और उनमें वादी भी थे।^२ तिसपर पूर्वपृष्ठोंमें जो हम भगवान् पार्श्वनाथजीके समय एवं उनके वादके मुख्य मत प्रवर्तकोंके सिद्धांतोंपर भगवान् पार्श्वनाथजीके सैद्धांतिक उपदेशका प्रभाव पडा देख चुके हैं, उससे स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा भी वैसा ही जैन दर्शन निरूपित हुआ था जैसाकि भगवान् महावीरजीकी दिव्यध्वनिसे प्रगट

हुआ था । तीर्थंकरोंके धर्मोपदेशमें मूलतत्त्वोंकी स्थापना एक समान होती है, यह हम पहले ही देख चुके हैं । इसलिए यह मानना कुछ ठीक नहीं जंचता कि भगवान् पार्श्वनाथजी द्वारा सिद्धांतवादका प्रतिपादन नहीं हुआ था और वे एक सिद्धांतवेत्ता नहीं थे ।

किन्तु डॉ० बारुआने यह निष्कर्ष उत्तराध्ययनके उस अंशसे निकाला है जिसमें कहा गया है कि 'पहलेके ऋषि सरल थे, परन्तु समझके कोता थे और पीछेके ऋषि अस्पष्टवादी और समझके कोता थे; किन्तु इन दोनोंके मध्यके सरल और बुद्धिमान थे ।....पहलेके मुश्किलसे धर्म-व्रतोंको समझते थे और पीछेके मुश्किलसे उनका आचरण कर सकते थे । परन्तु मध्यके उनको सुगमतासे समझते और पालते थे ।'^१ इसके साथ ही दिगम्बरोंके 'मूलाचार'जीमें भी करीब२ ऐसा ही कथन मिलता है, जैसे कि पूर्वमें देखा ज.चुका है । वहां लिखा है कि आदि तीर्थमें शिष्य मुश्किलसे शुद्ध किये जाते हैं, क्योंकि ये अतिशय सरल स्वभावी होते हैं । और अन्तिम तीर्थमें शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं, क्योंकि वे अतिशय वक्र-स्वभाव होते हैं । साथ ही इन दोनों समयोंके शिष्य स्पष्टरूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं ।' इन कथनोंसे अवश्य ही यह प्रमाणित होता है कि मध्यवर्ती तीर्थंकरोंके शिष्य, जिनमें भगवान् पार्श्वनाथजीके शिष्य भी सम्मिलित हैं सरल, बुद्धिमान् और धर्मको नियमित ढंगसे पालनेवाले थे । वे उसप्रकार वक्र नहीं थे और न उतनी हील हुज्जत धार्मिक विषयोंमें करते थे जितनी कि पहले श्री ऋषभदेव और अन्तिम श्री वर्द्धमान स्वामीके शिष्य

करते थे । इसलिये अवश्य अंतिम तीर्थंकरके शिष्योंको विशेष रीतिसे धार्मिक क्रियाओंको समझानेकी आवश्यकता युक्तियुक्त प्रगट होती है; परन्तु इसके माने यह नहीं होसके है कि भगवान् पार्श्वनाथने जैन सिद्धांत अथवा दर्शनका निरूपण नहीं किया था । जैनसिद्धांतका निरूपण तो उनने प्रायः उसी तरह किया था जिस तरह भगवान् महावीरने किया था । हा, उनके शिष्य सचमुच इतने सरल और बुद्धिमान थे कि उनको समझानेके लिये उन्हें उतना अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता था । इसलिये जैनशास्त्रोंके उपरोक्त कथनोंसे यह प्रमाणित नहीं होता कि भगवान् पार्श्वनाथजीने दर्शनवाद (Philosophy) का प्रतिपादन ही नहीं किया था । डॉ० बारुआ यद्यपि करीब २ सत्यकी तह तक पहुँचे हैं, परन्तु उनने शिष्योंकी सरलता और बुद्धिमत्ताके कारण भगवान् पार्श्वनाथजीके निकट दर्शनवाद न माननेमें अत्युक्तिसे काम लिया है यह कहनेके लिये हम बाध्य हैं । भगवान् की दिव्य ध्वनिसे तत्त्वोंका निरूपण अवश्य हुआ था ।

दूसरे महावीरस्वामीको पहले पार्श्वनाथजीके संघमें सम्मिलित होने और फिर अलग होकर आजीविकसंघमें मिलनेकी बात भी कोरी कल्पना है । उसके लिये कोई भी जैन अथवा अजैन प्रमाण उपलब्ध नहीं है । अवश्य ही जैनशास्त्र कहते हैं कि नाथवंशी क्षत्री और भगवान् महावीरके पितृगण भगवान् पार्श्वनाथके संघके उपासक थे, किन्तु इसके साथ ही वे भगवान् महावीरको एक स्वाधीन श्रमण होनेका भी उल्लेख करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान् 'स्वयंबुद्ध' होते हैं । वे दूसरोंको अपना गुरु नहीं बनाते हैं । यही बात भगवान् महावीरके सम्बन्धमें जैनशास्त्रोंमें कही गई है । उनको

वहां केवल सिद्धोक्तो नमस्कार करके श्रमण धर्मका अभ्यास करते लिखा गया है।^१ इस हालतमें जैन ग्रन्थोंके बलपर यह नहीं कहा जा सक्ता कि महावीरस्वामीने पहले श्रीपार्श्वनाथजीके संघका आश्रय लिया था । हां, आजकलके विद्वान अवश्य ऐसी कल्पना करने हैं और इस कल्पनामें कितना तथ्य है, यह उपरोक्त पंक्तियोंसे स्पष्ट है । इसके साथ ही आजीविक संप्रदायके नेता मखलिगोशालको महावीरस्वामीका गुरु बतलाना भी निराधार है । जैन अथवा अजैन शास्त्रोंसे यह सम्बन्ध ठीक सिद्ध नहीं होता ! श्वेताम्बरोंके 'भगवतीसूत्र'के कथनको यथावत् ऐतिहासिक सत्य स्वीकार किया ही नहीं जा सक्ता, यह बात स्वयं डॉ० बालुआने स्वीकार की है।^२ उसका कथन स्वयं अपने एवं अन्य श्वे० ग्रन्थोंके कथनसे विलग पड़ता है।^३ इसलिये उसके कथनसे इतना ही स्वीकार किया जा सक्ता है कि गोशालका जैन धर्मसे सम्बन्ध था और महावीरजीके केवलज्ञान कल्याणकके पहलेसे वह अपनेको 'जिन' घोषित करने लगा था । उसके सिद्धान्तोंपर जैनधर्मका प्रभाव पड़ा था—बल्कि उसका मत जैन धर्मसे ही निकला था, यह हम पहले और अन्यत्र दिखला चुके हैं।^४ इसलिये उसका प्रभाव महावीरजी पर पड़ा हो, यह स्वीकार नहीं किया जासक्ता ! जब भगवान् महावीरजीका दिव्य प्रभाव म० बुद्धजैसे बड़े और प्रभावशाली मतप्रवर्तक पर पड़ा था,

१-उत्तरपुराण पृ० ६१०, भगवान् महावीर पृ० ९३ और जैनसूत्र (S. B. E.) भाग १ पृ० ७६-७८ । २-आजीविकस भाग १ पृ० १० ।

३-उवासगदसाह (Biblio Indica) परिशिष्ट-पृ० १११ । ४-भगवान् महावीर पृ० १७३ और वीर वर्ष ३का जयंती अंक । ५-भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० १०३-१०६ ।

तब फिर भला यह कैसे संभव है कि मक्खलिगोशालने अंतिम जैन तीर्थंकरको प्रभावित किया हो ? महावीरजीपर गोशालका सबसे बड़ा पड़ा हुआ प्रभाव 'नग्नदशा' का बतलाया जाता है ।^१ कहा जाता है कि नग्न वेष उनने गोशालसे लिया था । किन्तु यह कथन स्वयं 'भगवतीसूत्र' से बाधित है, जिसके आधारपर ही यह मत स्थापित किया गया माना जाता है । उसमें स्पष्ट कहा है कि जिस समय गोशाल महावीरजीके पास दीक्षा याचनाके लिये आया था, उस समय वह वस्त्र पहिने हुये था ।^२ साथ ही बौद्ध ग्रन्थोंसे प्रकट है कि वह पहले वस्त्रधारी था किन्तु उपरांत अपने मालिकके पाससे नग्न वेषमें ही भाग जानेसे वह नग्न होगया था ।^३ इससे भी प्रगट है कि वह पहले नग्न नहीं था; परन्तु बौद्धोंकी यह कथा विश्वासके योग्य स्वीकार नहीं की गई है । इसलिये इसका कुछ भी महत्व नहीं है । 'भगवतीसूत्र' की कथा और यह कथा दोनो एक ही कोटिमें रखने योग्य है । किन्तु इसके विपरीत दिगम्बर जैन शास्त्र 'दर्शन सार' की साक्षी विशेष प्रामाणिक है । वेशक यह ग्रन्थ नवी शताब्दिका है, परन्तु इसका आधार एक प्राचीन ग्रन्थ है ।^४ एक तरहसे यह प्राचीन मतोंका सग्रह ग्रन्थ है और इसतरह विश्वासके योग्य है तिसपर उसमें जो बातें म० बुद्धके बारेमें कही गई हैं, वह प्रायः बिल्कुल सत्य ही प्रमाणित हुई हैं ।^५ इस कारण हम इस दिगम्बर

१-जैनसूत्र (S. B. E.) भूमिका और आजीविक भाग १ ।

२-उवासगदसाओ (Biblio. Ind.) परिशिष्ट पृ० ११० । ३-आजीविक भाग १ पृ० १११ । ४-जैनहितैषी वर्ष १३ अंक ६-७ पृ० २६२ ।

५-भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० ४९-५० ।

जैन ग्रन्थको ऐतिहासिक कोटिका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माननेको बाध्य हैं। इसमें मक्खलिगोशालको भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थका श्रमण बतलाया है और वह भगवान् महावीरजीके समवशरणसे दिव्यध्वनि खिरनेके पहले ही रुष्ट होकर अज्ञानवादका प्रचार करने लगा था, यह कहा है, जैसे कि पहले देखा जा चुका है। इस अवस्थामें यह बात ठीक नहीं बैठती कि भगवान् महावीरजीने मक्खलिगोशालसे कुछ ग्रहण किया हो। उपरोक्त दिगम्बरशास्त्रके मतसे भी यह प्रगट है कि भगवान् महावीरजीके धर्मोपदेशके पहलेसे ही मक्खलिगोशाल अपने मतका प्रचार करने लगा था; यद्यपि वह अन्तर विशेष न था।

साथ ही दि० शास्त्रोंमें भगवान् पार्श्वनाथ अथवा उनके शिष्योंको वस्त्रधारी नहीं बताया गया है। यह केवल श्वेतांबरोंकी मान्यता है कि भगवान् पार्श्वनाथ और उनके शिष्य वस्त्र धारण करते थे; यद्यपि उनके आचारांगसूत्रमें नग्न वेषको ही सर्वोच्च श्रमण दशा बतलाई है^१ और तीर्थकरोंने उसे धारण किया था, यह कहा है।^२ उनके 'उत्तराध्ययन सूत्र' में जहां केसी श्रमणको बिल्कुल ही आसानीसे इस मतभेदका समझौता करते लिखा है, वह जरा जीको खटकता है। जब केसी श्रमणको यह विश्वास था कि वस्त्रधारी दशासे मुक्तिलभ हो सक्ता है; तब फिर उनको यह क्यों आवश्यक था कि वे नग्नवेष धारण करके वृथा ही इस कठिनाईको मोल लेते ? यदि यह कहा जाय कि उस समय भगवान् महावीर-

जीके दिगम्बर संघट्टा इतना अधिक प्रभाव बढ़ गया था कि प्राचीन संघको उनसे अलग रहकर अपना अस्तित्व बनाये रखना कठिन था, तो बड़ भी ठीक नहीं विदित होता, क्योंकि यह तो ज्ञात ही है कि भगवान् पार्श्वनाथनीका सघ विशेषरूपसे व्यवस्थित ढंगपर था और उस समय बौद्धादि वस्त्रधारी साधु-संप्रदाय मौजूद ही थे। जिस प्रकार यह बौद्धादि वस्त्रधारी संप्रदाय अपने स्वाधीन अस्तित्वको बनाये रखनेमें सफल रहे थे, वैसे प्राचीन निर्ग्रन्थसघ भी रह सका था। उनके पास अच्छे दर्जेका सिद्धान्त तो था ही, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था, जिसकी वजहसे उसका नूतनसंघमें मिल जाना अनिवार्य था ! इसके साथ ही यह भुलाया नहीं जा सका है कि 'उत्तराध्ययन सूत्र' किंवा सर्व ही श्वेताम्बर आगमग्रन्थ सर्वथा एक ही समय और एक ही व्यक्ति द्वारा सकलित नहीं हुए थे ।^१ तथापि उनमें बौद्ध ग्रन्थोंका प्रभाव पड़ा व्यक्त होता है ।^२ और जिस समयमें वह क्षमाश्रमण द्वारा लिपिबद्ध किये जा रहे थे, उसके किञ्चित पहले एक केशी नामक आचार्य उत्तर भारतमें होचुके थे, जो मगधके राजा संग्रामके पुरोहित और बुद्धघोष (पांचवी शताब्दि ई०) के पिता थे ।^३ यदि यह केशी उत्तर भारतमें बहु प्रख्यात रहे हो और इनका जैन सम्पर्क रहा हो तो कहना होगा कि इन्हीं केशीके आधारसे उक्त आख्यान रचा गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं ! इतना तो स्पष्ट ही है कि केशी नामका एक व्यक्ति देव-

१-जैनसूत्र (S. B. E.) की भूमिका, प्री बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलॉसफी पृ० ३७६ । २-जाल्जिन्धरापेन्डिण्टिकके 'उत्तराध्ययन' की भूमिका और "दिगम्बर जैन" वर्ष १९-२०में प्रकट हुआग ले १ । ३-आइक एण्ड वर्क आफ बुद्धगेत पृ० २६ ।

धिगणि क्षमाश्रमणके कुछ पहले अवश्य हो चुका था और प्राचीन एव नवीन निर्ग्रथसंघमें किंचित नाममात्रका भेद था । अस्तु, जो हो उसको छोड़कर थोड़ी देरको यह मान लिया जाय कि प्राचीन अर्थात् पार्श्वसंघमें वस्त्र धारण करना जायज था—दूसरे शब्दोंमें तप-श्रमकी कठिनाई कम थी—तो फिर बुद्धको अपना एक नूतन संघ स्थापित करनेकी आवश्यकता शेष नहीं रहती; क्योंकि बुद्धने तप-श्रमकी कठिनाई और ब्राह्मणोंके क्रियाकाण्डके खिलाफ अपना मत स्थापित किया था, सो यह दोनों बातें प्रायः उपरोक्त मानतासे उनको प्राचीन निर्ग्रथसंघमें मिश्रित ही थीं । इससे भी यही प्रकट होता है कि प्राचीन जैन संघमें भी नग्नवेष ही मोक्ष-लिङ्ग माना गया था । म० बुद्धके पहलेसे ही नग्नवेष आदरकी दृष्टिसे देखा जाता था, यह बात पूर्णकाश्यपके नग्नमाधु होनेके कथानकसे स्पष्ट है । वह नग्न इसीलिये हुआ था कि उसका आदर जनसाधारणमें अधिक होगै। अब यदि भगवान् पार्श्वनाथके द्वारा नग्नवेषका प्रचार नहीं होचुका था, तो फिर नग्नवेषका इतना आदर उस समय कैसे बढ़ गया था ? यह प्रश्न अगाड़ी आता है । हिन्दुओंके उप-निषद कालीन वानप्रस्थऋषि इस वेषके कायल नहीं थे और यह भी प्रकट नहीं है कि मक्खलिगोशालके आजीविक पूर्वागामी नग्न रहते थे; प्रत्युत उनको तो 'वानप्रस्थ ढंग' का साधु लिखा है ।^१ नग्नवेष, पूर्वोक्त आठ निमित्त आदि सिद्धान्त आजीविक संप्रदायमें जैन धर्मसे लिये हुये प्रमाणित होते हैं । इस कारण अन्य कोई

१-भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० ८२-८३ । २-इन्डियन एन्टीक्वेरी भाग ९ पृ० १६२ । ३-आजीविकस भाग १ पृ० ३ ।

ऐसा व्यक्ति नहीं दीखता जिसके द्वारा महावीरस्वामीके पहलेसे नग्नवेषका प्रचार किया गया हो, सिवाय भगवान् पार्श्वनाथजीके ! इसलिये हठात् यह मानना पड़ता है कि भगवान् पार्श्वनाथजी भी नग्नवेषमें रहे थे और उनके शिष्य भी वैसे ही रहते थे । जैन साधुओकी सर्वोच्च अवस्था नग्न थी, यह बात दिगम्बर, श्वेतावर, दोनों ही जैन संप्रदायोंके शास्त्रों और ब्राह्मण एव बौद्ध ग्रंथोंमें भी प्रमाणित है । तथापि अन्यत्र हमने बौद्ध शास्त्रोंके आधारमें यह सिद्ध करदिया है कि भगवान पार्श्वनाथजीके शिष्य भी नग्न वेषमें रहते थे, क्योंकि 'महावग्ग'में जिन 'तित्थिय' श्रमणोंको नग्न और हाथकी अजुलिमें भोजन करते बतलाया है वह जैन साधु हैं और यह प्रगट ही है कि बुद्धने अपनेसे प्राचीन साधुओका उल्लेख इस विशेषणसे किया है एव महावग्गमें उपरोक्त उल्लेख उसवक्त आया है जब म० बुद्ध अपना सघ स्थापित करते ही जा रहे थे और महावीर भगवान छद्मस्थ अवस्थामें थे^१ । अतएव इस सब विवरणको देखते हुये यह स्वीकार नहीं किया जासक्ता कि भगवान पार्श्वनाथ और उनके शिष्य नग्नवेषमें न रहे हो और भगवान महावीरने मक्खलिगोशालसे नग्नवेष ग्रहण किया हो ।

१-आचाराङ्गमूत्र (S. B. E) भाग १ पृ० ५६ । २-ऋग्वेद १०-१३६, वराहमिहिरसंहिता १९-६१ व ४५-५८, महाभारत ३-२६-२७, रामायण बालकाण्ड भूषण टीका १४-२० । ३-दिव्यावदान पृ० १६५, जातकमाला भाग १ पृ० १४५, विशाखावत्थू धम्मपदत्थकथा भाग १ खण्ड २ पृ० ३८४, डीपीलॉय्स ऑफ बुद्ध ३-१४, महावग्ग ८१-५, ३-१, ३८-३६, चुल्लवग्ग ४, २८, ३, सयुत्तनिकाय २, ३, १०, ७, धम्मपदम् पृ० ३ इत्यादि । ४-भगवान महावीर और म० बुद्ध परिशिष्ट पृ० २३७-२३८ ।

इस व्याख्याका समर्थन अब तकके उपलब्ध जैन पुरातत्त्वसे भी होता है । इस समय भगवान् पार्श्वनाथजीकी संभवतः सर्वप्राचीन मूर्तियाँ जैन सम्राट् खारवेल महामेघवाहन (ईसासे पूर्व २५ शताब्दि) द्वारा निर्मित खंडगिरि-उदयगिरिकी गुफाओंमें मिलती हैं और यह नग्नवेषमें हैं । इससे स्पष्ट है कि आजसे इक्कीससौ वर्ष पहले भी भगवान् पार्श्वनाथजी नग्नवेषमें ही पूजे जाते थे । इस समय दिगम्बर-श्वेतांबर प्रभेद भी जैन संघमें नहीं हुये थे । इसके बाद कुशानकाल (Indo-Scythian Period) की मथुरावाली मूर्तियोंमें भी भगवान् पार्श्वकी मूर्तियाँ नग्नवेषमें मिली हैं^१ । आश्चर्य यह है कि इनमेंसे एक श्वेताम्बर आयागपटमें भगवान् पार्श्वनाथकी पद्मासन मूर्ति नग्न ही हैं । इसमें कान्ह श्रमण एक खंड वस्त्र (अंगोछे) को हाथकी कलाई पर लटका कर नग्नताको छुपाते हुये प्रगट किये गये हैं । वैसे वह संपूर्णतः नग्नवेषमें हैं । श्वेताम्बर संप्रदायके साधुओं ने तरह उनके पास अभ्यन्तर और बह्वस्त्र नहीं हैं और न उक्त बह्वस्त्रधारी साधु ही हैं,^२ जैसा कि श्वे० संप्रदायमें माने जाते हैं । श्वे० संप्रदायके अनुसार खंडवस्त्रधारी तोर्थकर भगवान् एक प्राचीन चित्रमें लंगोटी लगाये दिखाये गये हैं^३ । इस अवस्थाने यह कान्हश्रमण पूर्ण श्वेताम्बर साधुकी कोटमें नहीं आते हैं । उनका स्वरूप भट्टारक रत्ननन्दि कृत 'भद्रबाहु चरित'में बताया हुआ 'अर्धफालक' (अर्धवस्त्र)वाले जैन साधुओंमें ठीक मिलता है^४ । भट्टारक रत्ननन्दिने श्रुतकेवली भद्रबाहुजीके समयमें शिथि-

१-जैनसूत्र (S. B. E.) भाग १ पृ० ७१-७२ २-जू जैनिसमस प्लेट नं० ८ । ३-भगवान् महावीर पृ० २२७ । ४-जैनहितवी भाग १३ पृ० २६६ ।

लाचारी मुनियों द्वारा इस संप्रदायकी उत्पत्ति मानी थी और फिर जिनचन्द्र द्वारा पूर्णतः श्वेताम्बर भेद हुआ उनसे कहा है । इस मूर्तिके स्वरूपसे उनका कथन प्रमाणीक ठहरता है । हमने इसके पहले भी 'अर्धफालक' संप्रदायका अस्तित्व स्वीकार किया था; यद्यपि पं० नाथूरामजी प्रेमीने इसे एक कल्पना ही खयाल किया था । और यह प्रायः सर्वमान्य है कि दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी जड़ यद्यपि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके निकटवर्ती कालसे ही पड़ गई थी, परन्तु उसका पूर्ण वच्छेद ईसवीसन् ८० या ८२में हुआ था । इसके मध्यवर्तीकालमें अवश्य ही अर्धफालक शिथिलाचारी श्रमण-संघ रहा प्रगट होता है जो वैशेषिकों तो प्राचीनरूपमें अर्थात् नग्न-वेष्टमें रहता था; परन्तु रुज्जा निरागणके लिये खड्गवस्त्र ख. ५ । इस दशामें दिगम्बर नैन कथन विश्राम न करनेके योग्य नहीं ठहरता है । अतएव यह स्पष्ट होनाता है कि श्वेताम्बर नैन यज्ञो भी पहले नग्नवेष्ट ही रहता था । यही कारण है कि मथुरा के श्री टीलासे निकली हुई ३१० नग्न नीर्थकर मूर्तियोंपर ३१० अम्बु के आचार्यों आदिना नमः अङ्कित है^१ । इस प्रकार प्राचीन नैन से भी श्री पार्श्वनाथ ए. अन्य नैन नीर्थकरोका नग्नवेष्ट ही प्रमाणित है । स्वर्गीय पर गमकृष्ण गोमाल मांडारकर मोक्षदय भी यह प्रगट स्वीकार करता है कि "प्राचीन नैन मूर्तियां प्रथम नग्न ही मिलती हैं । गुफा मूर्तियों में दिगम्बर प्रतिमायें मिलती हैं ।"^२

१-कैम्ब्रिजहिस्ट्री ऑफ इन्डिया भाग १ पृ० १६५ और पाउण्ड इन्डियन स्टडीज भाग १ पृ० २५ इत्यादि । २-जनहिता भाग १ पृ० २९१-२९२ । ३-ई. ए. ए. पृ० २५ ।

अतएव ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि भगवान् पार्श्वनाथजीके संघमें वस्त्रधारी अवस्थाके निर्ग्रन्थ मुनि थे और भगवान् स्वयं वस्त्रधारण किये रहे थे; जैसे कि श्वे०का वचन है ।

तीसरी और चौथी बातोंमें कुछ तथ्य अवश्य है । यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवान् महावीरजीके प्रारम्भिक जीवन तक अवश्य ही भगवान् पार्श्वनाथजीका संघ मौजूद था । किन्तु ज्यों ही नवीन संघ उत्पन्न हुआ त्योंही प्राचीन संघके ऋषि उसमें मिल गये थे । उनमें विशेष अन्तर नहीं था और वह भगवान् महावीरजीकी बात जोह रहे थे, यह हम देख ही चुके हैं । चातुर्याम् नियम जो दोनों संघोंमें समान बदलता जाता है, वह उसी रूपमें एक माना जा सकता है जिसरूपमें वह सामन्तफलसुत्तमें मिलता है । जैनश्रमणके वही चार लक्षण थे जो इस बौद्धसुत्तमें बताए गये हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं । यह बात दि० जैन ग्रन्थ 'रत्नकरण्ड' श्रावकाचारसे प्रमाणित है, यह पहले ही दिखाया जा चुका है । अतएव यह कहना कि बौद्धोंने महावीरस्वामीके प्रति जिस चातुर्याम् संवरका निरूपण किया था वह गलत है कुछ तथ्य नहीं रखता ! भगवान् महावीरके समकालीन म० बुद्धमें ऐसी गलती होना असंभव ही है । बौद्ध शास्त्रोंमें जिन सिद्धान्तोंको जैनोंने बदलाया गया है वह मूलमें ठीक हैं; यद्यपि उनकी व्याख्या करनेमें कहीं बौद्धोंने अत्युक्तिसे काम लिया है ।' इसलिए यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि भगवान् पार्श्वनाथजीके निकट चातुर्याम् नियमका भाव चार

व्रतोंसे था और भगवान महावीरजीने उन्हींमें अंतिम व्रत और बढ़ा दिया था । बौद्धोंके मज्झिम निकायमें भगवान महावीरजीके पांच व्रत ठीक ही बताये हैं, पर उनके किसी ग्रंथमें भी भगवान पार्श्वनाथजीके उन चार व्रतोंका उल्लेख नहीं है, जिनको श्वेताम्बर ग्रन्थ प्रगट करते हैं । फिर भगवान महावीर द्वारा यदि उन व्रतोंमें ही एक और बढ़ाया गया था, तो वह अंतिम 'तपोगुण' अथवा अपरिग्रह व्रत न होकर ब्रह्मचर्यव्रत था । इस अवस्थामें डॉ० बारुआका यह कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता । तथापि डॉ० जैकोबीने यद्यपि पालीके 'चातुर्याम' और प्राकृतके 'चातुज्जाम' शब्दोंको समान बतलाया है, परन्तु यह भी उनने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'चातुज्जाम' से भगवान पार्श्वनाथजीके चार व्रत प्रगट होते हैं । इसलिये स्व० डॉ० हीस डेविड्सका प्रो० जैकोबीको 'चातुर्याम' से श्री पार्श्वनाथजीके चार व्रत ग्रहण करते बतलाना ठीक है और वह जो इससे चार व्रतोंका भाव निकलना गलत बतलाते हैं, वह भी ठीक है । इस तरह दि० जैन ग्रन्थों एवं बौद्धोंके शास्त्रोंसे यह प्रगट नहीं होता है कि भगवान पार्श्वनाथजीके चार व्रत थे । साथ ही ऊपर जब हम यह देख चुके हैं कि पार्श्वनाथजीके निकट भी सैद्धांतिक क्रम मौजूद था, तो यह नहीं कहा जासکتा कि व्रतोंको उनने नियमित रीतिमें न रक्खा हो ! तथापि शीलव्रतोंका प्रारंभिक अंतिम तीर्थंकर द्वारा हुआ ख्याल करना भी कोरा ख्याल है, क्योंकि शीलव्रतोंमें पंच महाव्रत भी हैं और इनका अस्तित्व भगवान पार्श्वनाथजीके संघमें मिलता है ।

यद्यपि यह ठीक है कि दोनों संघोंमें चारित्र्यभेद केवल आचरणमें लानेकी दृष्टिसे अवश्य था; जैसे कि जैन शास्त्रोंसे प्रगट है ।

सर्व अंतिम जो यह कहा गया है कि दोनों संघोंका मेल, यद्यपि समयकी मांगकी वजहसे जाहिरा होगया था, जिससे पार्श्व-संघको वीर-संघका सिद्धांत पानेका लाभ हुआ था; परन्तु वह ज्यादा दिन न टिका और महावीरस्वामीके निर्वाण उपरान्त पुनः भेद हो-गया । खेद है कि यहां भी हम डॉ० बारूआके साथ सहमत नहीं हो सके । यह सत्य है कि भगवान् महावीरजीके कैवल्यपद प्राप्त करने और संघ स्थापित करनेके साथ ही पार्श्वसंघके ऋषि आदि सप्तस्य भगवान्के संघमें सम्मिलित हो गये थे; किन्तु ऊपरके कथनको देखते हुये यह नहीं स्वीकार किया जासक्ता कि उनको इससे सिद्धान्तवाद (Philosophy) पानेका लाभ हुआ था ! साथ ही बौद्धशास्त्रोंके कथनसे यह भाव निकालना कि भगवान् महावीरजीके निर्वाण होते ही वीरसंघ दो भागोंमें विभक्त हो गया था, ठीक नहीं प्रतीत होता ! यह दिगंबर और श्वेताम्बर दोनों आम्नायोंके ग्रंथोंके विरुद्ध है । भगवान् महावीरजीके उपरान्त जबतक उनके केवलज्ञानी शिष्य, जिनमें सर्वअंतिम जम्बूस्वामी थे, मौजूद रहे थे, तबतक तो किसी तरहका भी कोई प्रभेद पड़ा दृष्टि नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों आम्नायोंमें केवलज्ञानियोंके सम्बन्धमें कुछ भी अन्तर नहीं है । आपसी प्रभेदकी जड़ श्रुतकेवलियोंके जमानेसे और बहुतकरके भद्रबाहुजीके जमानेसे ही पड़ी प्रतीत होती है । इस समय निर्ग्रथसंघकी ठीक वही दशा होरही थी जो बौद्धशास्त्रोंमें सुतलाई गई है । और यह विदित ही है कि इस समय अथवा

इससे किञ्चित् उपरान्त ही बौद्ध शास्त्र उस रूपमें सकलित किये गये थे, जैसे कि अब मिलते हैं । इसी कारण उन्होंने साधारणतः भगवान् महावीरके निर्वाण बाद संघभेद बतलानेका भाव उस समयकी घटनाको लक्ष्य करके लिखा था । बौद्धशास्त्रोमें यही एक उदाहरण नहीं है जिसमें यह भ्रमात्मक बात हो प्रत्युत और भी उदाहरण है जिसमें अज्ञातशत्रुको उसके समयके उपरातकी घटनाओसे सम्बंधित बतलाया गया है । इससे बौद्धग्रन्थोंके कथनका भाव यही है कि भगवान् महावीरजीके उपरान्त एक काफी समयके बाद संघभेदकी नींव पड़ी थी । कमसेकम भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयतक तो संभवतः सपूर्ण सघ एक था । किन्हीं अज्ञेन विद्वानोंका भी यही मत है ।^१ अस्तु,

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथजी और महावीरस्वामीका पारस्परिक सम्बन्ध क्या था ? दोनों ही महापुरुष एक समान तीर्थकर थे और उनकी शिक्षा भी प्रायः एक समान थी; किन्तु उनके संघमें चारित्रनियमोंको पालनेमें किञ्चित् अन्तर अवश्य था । और यह अन्तर मूलमें कुछ नहीं था । जैन धर्मकी यह खासियत रही है कि वह प्राचीनसे प्राचीनतर कालसे अपने सिद्धान्तोंको वैसे ही प्रगट करता चला आ रहा है, जैसे कि वे आज उपलब्ध है ।^२ यद्यपि उसके बाह्यरूप क्रियाकाण्ड आदिमें अवश्य ही सामयिक प्रभाव पड़ा प्रगट होता है ।

(२६)

उपासहार ।

‘जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् ।

क्षयं दुस्तरपापस्य क्षयं कर्तुं ददज्जयम् ॥’

—श्री समन्तभद्राचार्यः ।

हे प्रभो पार्श्वनाथ ! ‘आप मोहादिक सम्पूर्ण अंतरंग शत्रुओंको जीतनेवाले हो, सबके स्वामी हो । हे देव ! आपके चरणकमल अतिशय शोभायमान हैं । सर्वत्र विजय देनेवाले हैं । अतिशय गहन पापोंको भी नाश करनेके लिये समर्थ हैं । हे भगवन् ! आपके ऐसे चरणकमल मेरा अंधकार दूर करो ।’ अवश्य ही त्रिभुवनवन्दनीय भगवान्की पवित्र संस्तुति भक्तजनके अज्ञानतमको नाश करनेमें मूल कारण है । पतितपावन प्रभूके पाद-पद्मोंका भ्रमर बन जानेसे पाप-पङ्कमें फंसा रहना बिल्कुल असंभव है । प्रभूकी भक्ति प्रभूकी विनय परिणामोंमें वह विशुद्धता लाती है कि स्वयमेव ही सब संकट नष्ट होजाते हैं और भक्तवत्सल प्राणी आनन्दसरमें गोते लगाता है । भगवान् पार्श्वनाथ एक ऐसे ही पतितपावन उपासनीय परमात्मा थे । उन्होंने मोहमायाको अपनेसे दूर भगा दिया था । क्रोध, मान, माया लोभ आदि मानवी कमजोरियोंको उनने पास फटकने नहीं दिया था ! बाहिरी शान-गुमानके कारणोंको तो वह प्रभू पहले ही नष्ट कर चुके थे । प्राकृतरूपमें वे विवसन होकर निर्भीक विचरण करते थे । जैसे बाहिर थे, वैसे भीतर थे । न बाहिरा देखनेमें कोई शारीरिक दोष था और वैसे ही न मनमें कोई मैल था, वे खूबसूरत अनूठे थे । प्रकृतिके अञ्चलमें ज्यों

नीलाकाश शोभता है, त्यों ही वे भगवान अपने नील-वर्ण शरीरमें अपूर्व सुन्दरताको पारहे थे । उनका सौन्दर्य अपूर्व था । सौन्दर्य ही केवल नहीं, बल्कि अनन्त गुणोंसे पूर्ण उनका चरित्र अनुभूत था । इसलिये वे खूबसूरत और खूब सीरत दोनों थे । सब लोगोको वे प्रिय थे । सब उनको अपना स्वामी कहते थे । अपने जीवनमें ही वे इस परम पूज्य प्रभुताको पहुच चुके थे । उस समयके लोग ही उन्हें अना परम हितेच्छु समझने थे यही बात नहीं थी, बल्कि आज भी उनका नाम और काम उसी तरह पुज रहा है और सचमुच जबतक आस्तिकताका अस्तित्व धरातल पर रहेगा तबतक वह बराबर पुजता रहेगा । जीवित परमात्माके गुणगान भला कैसे भुलाये जासक्ते हैं ? उनके गुण उनका उपदेश और उनका स्वरूप हर समय और हर परिस्थितिके प्राणियोको सुखदाई है उनका दिव्य चरित्र इस व्याख्याकी प्रगट साक्षी है । वे अनुपम थे उनसे अकेले वे ही एक थे । कमालमें द्विधा भावको जगह मिलना असम्भव है । कानोंसे हनारों नाम सुने जाते हैं । परन्तु प्रभु पार्श्व जैसा नाम कहीं सुननेमें नहीं आता । युगसे बीत गये पर वह नाम आज भी जीता जागता चमक रहा है । उनके दिव्य दर्शन पानेका सौभाग्य इस युगके किसी भी भव्यात्माको प्राप्त नहीं हुआ है, पर तो भी उनके नामकी माला एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों प्राणी जपा करते हैं । सो भी केवल भारतीय ही नहीं । उनके चरणकमलोंका स्मरण करनेवाले अगरेज भी हैं—जर्मन भी हैं । पूर्व और पश्चिम, दुनियाँके दोनों भागोंमें भगवान् के गुणगान गाये जाते हैं । यह क्यों ? क्यों सर्व दिशायें प्रभु पार्श्वकी

अद्वितीय कीर्तिसे गूंज रही हैं ? इसलिये कि उनमें अनन्त प्रेम था—अनन्त वीर्य था—अनन्त ज्ञान था ! सब जीवोंके कल्याणका द्वार उनके भव्य दर्शनमें मिलजाता है । विजयलक्ष्मी उनके उपासकोंके सम्मुख आ उपास्थित होती है; क्योंकि उनका दिव्य चरित्र साम्यभाव और उत्कट विश्वप्रेमका पाठ पढ़ाता है । उनके उपासक परम अहिंसाव्रतको पालते हैं—दयाके दर्शन उनके दैनिक जीवनसे होते हैं । और दया सत्यकी सहोदरा है । फिर भला कहिये कि दयाप्रेमी प्रभू पार्श्वके उपासक सत्यके हृदयमें निवास करते हुये क्यों नहीं विजय-लाभ करेंगे ? उनके सर्व कार्य अवश्य ही सिद्धिको प्राप्त होंगे । प्रभू पार्श्वकी भक्ति—श्री तीर्थकर भगवानकी उपासना अवश्य ही मनुष्य जीवनको सुफल बनानेवाली है । इसीलिए कवि कहते हैं कि:—

“जनरंजन अघभंजन प्रभुपद, कंजन करत रमा नित केल ।
चिन्तामन कल्पद्रुम पारस, वसत जहां सुर चित्राबेल ॥
सो पद सागि मूढ़ निशिवासर, सुखहित करत कृपा अनमेल ।
नीति निपुन यों कहैं ताहिबर, ‘वालू पेलि निकालै तेल’ ॥”

सचमुच प्रभू पार्श्वके पाद-पद्मोंका सहवास छोड़कर अन्यत्र सिर मारनेमें कुछ फल हाथ आनेका नहीं है । भगवान् पार्श्वनाथका अवित्र जीवन हमें स्वाधीन हो सच्चे सुखी बननेका उपदेश देता है । परतंत्रताकी पराधीनतासे विलग रहना वह सिखाता है । जीवित प्राणीमें अनन्त शक्ति है—आस्तिकोंको यह बात उनके दिव्य संदेशसे हृदयंगम होजाती है । वह जान जाते हैं कि कीड़ी-मकोड़ी,

वृक्ष-लता, सभ्य-असभ्य सब ही प्राणी समान शक्तियोंको रखनेवाले हैं—कुछ मुजायका नहीं जो उस दशामें वह हीन हो रहे हैं । निमित्त मिलते ही—काललविक्रको पाते ही वे अपनी अव्यक्त शक्तिको प्रकट कर देंगे । भगवान् पार्श्वनाथका जीव एक भवमें मदमत्त हाथी था; परन्तु वही सयममयी त्यागमार्गमें लगकर त्रिलोकवन्दनीय परमात्मपदको प्राप्त होगया । इसलिये किसी भी व्यक्तिको हेय समझना वृणाकी दृष्टिसे देखना अन्याय मार्गमें पग बढ़ाना है । प्रत्येक प्राणी हमारा बंधु है—ज्यों हमें जीवनप्रिय है त्यों उसे है—इसी भावको भगवान् पार्श्वके निकटसे ग्रहण करके विश्वप्रेमका साम्राज्य इस जगतमें सिरज देना बिल्कुल संभव है । साम्यभावका प्रचार दिगंत-व्यापी उसी रोज होगा जिस रोज भगवान् पार्श्वका बताया हुआ मार्ग लोगोंको दृष्टि पड़ेगा ! बाहिरी चकाचौंधमें फंसे रहनेसे कार्य न सधेगा—रिवाजों और क्रियाकाण्डोंकी उपासना करनेसे कुछ हाथ न आयगा । त्याग मार्गमें पग बढ़ाने और संयमको अपनानेमें ही संसारकी मुक्ति शेष है—इस बातको इस दिव्य चरित्रसे गांठ बांध लेनेमें ही कल्याण है । भगवान् पार्श्वनाथने कमठके जीव तापसीको यही बात सुझाई थी । अतएव स्वाधीनताके उपासकोंके लिए भगवान् का दिव्य जीवन उसी तरह महत्व पूर्ण है जिस तरह दिशा-भ्रमनके लिए नाविकोंके लिए ध्रुव तारा है । सरल प्राकृत जीवन—सादा लिबास और सादा भोजन और हृदयमें विश्वप्रेमका वास इस वरातलको भी स्वर्गवास बना देता है, यह विश्वास ही त्राणदाता है ! सत्यके हृदयमें सदैव बना रहना ही सर्व सुखको पालेना है । भगवान् पार्श्वनाथजीने यही सुखसंदेश जगतको सुनाया था—इसीलिये

उनके चरित्रके एक रश्मि प्रकाशको पाकर उनके पवित्र चरित्रको पूर्ण करते हुए आइए पाठकगण उनके चरणोंमें नतमस्तक होलें; क्योंकि:—

“नरनारक आदिक जोनि विपै,
 विषयातुर होय तहां उरझै है ।
 नहिं पावत है सुख रंच तऊ,
 परपंच प्रपंचनिमै मुरझै है ॥
 जिन पारश सों हित प्रीति विना,
 चित चितित आश कहां मुरझै है ॥
 जिय देखत क्यों न विचारि हिये,
 कहुं ओसकी बृंद सों प्यास बुझै है ॥

इतिशम्-ॐ शान्तिः !

आश्विन शुद्ध २ सं० १९८३ मंगलवासरं परिपूर्णम् ।

ता० ७-१२-१९२६ ।

ग्रन्थकारका परिचय ।

ससारमें भटकते हुए क्षुद्र जीवका परिचय ही क्या ? जिस प्रकार और सब जीव हैं वेसा ही यह प्राणी है । एक ही निगोदरूपी जननीके उदरसे जन्मे हुये भाइयोंमें अन्तर ही क्या ? उनमें परस्पर विशेषता हो ही क्या सकती है ? फिर मेरा और तेरा परिचय क्या ? पुद्गलके ससर्गमें आया हुआ यह जीव इस अनन्त ससारमें नानारूप रखता है, उन विविध रूपोंके फेरमे पड़ना बहुरूपियेके तमाशेके दृश्यसे कुछ अधिक महत्त्व नहीं रखता । परन्तु ससारका अहंकार उसमें देह उलझा हुआ है- वह उसके सारापारको देखने नहीं देता । उसे नजर ही नहीं पड़ता कि वह तो अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य और अनन्तसुखरूप है, सिद्ध है, शुद्ध है, परम बुद्ध है । सबमुच मेरी अनन्तगुणमई समृद्धि है । देखनेमें देह परिमाण भले ही हूँ, परन्तु निश्चय जानो मैं असत्य प्रदेशी हूँ और अमूर्तिक हूँ, अनन्तरूप हूँ, परमानन्द हूँ, सहज हूँ, नित्य हूँ, चिदानन्द हूँ, मेरा चेतना लक्षण है, मैं चैतन्य हूँ अखण्ड हूँ और लोकालोकका प्रकाशक हूँ । रत्नत्रय मेरे अगकी शोभा बढ़ाते हैं । सहज स्वरूपको दर्शाकर मैं सिद्ध समान देदीप्यमान हूँ । ससारकी रागद्वेष कालिमासे रहित शुभाशुभ कर्मकलकसे विहीन निष्कलक हूँ, समन्तभद्र हूँ, शाम्बतानन्द हूँ, पर हूँ कहां ? अहंकारका पर्दा फटे और 'सोऽह' की भूमि प्रगट हो तब वहीं जो हूँ सो दृष्टि पड़ें । आज तो दुनिया मुझे कामताप्रसाद कहकर पुकारती है । मनुष्य जातिमें मेरी गणना होती है, जैनधर्मका मुझमें अनुराग प्रकट होता है । मैं भी जैनी बननेके प्रयत्नमें हूँ ।

वैसे जन्म मेरा ऐसे स्थानमें हुआ जहां जैनमतका नाम सुननेको नहीं था और बचपन भी जिनेन्द्र भगवानकी शरणसे दूर २ बीता पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पुण्योदयसे मेरा जन्म एक जैन कुलमें नहीं हुआ है ? मैं जन्मसे जैनी अवश्य हूं । परन्तु जैन कुलमें जन्म लेनेसे ही कोई जैनी नहीं होजाता ! इसीलिये मैं कहता हूं कि मैं जैनी बननेकी कोशिशमें हूं । जैनधर्म है विजयमार्ग ! विजयी-वीर ही इसको अपनानेके अधिकारी हैं ! मनुष्यमें जितनी नीचता है, संसारका जितना अहंकार है, उस सबपर विजय पानेके लिये जब कहीं वैयारी की जाय तब कोई जैनी हो ! अथवा कवि भाषके शब्दोंमें 'सकलजनोपकार सज्जा सज्जनता जैनी' जैनी है । मनुष्य मात्रके उपकार करनेका सज्जनोत्तम भाव हृदयमें जागृत होना कठिन है ! फिर भला कोई जैनी कैसे होवे ? अपनेमें इसी भावको जागृत करनेकी उत्कट अभिलाषासे विजयी वीरों-महावीरोंके चरित्रमें मन पग रहा है । शायद मैं कभी सचमुच जैनी हो जाऊँ ? फिर भला कहिये कि इस अवस्थामें मेरा परिचय लिखनेसे किसीको क्या फायदा होगा ? यह भी तो एक अहंकार है । पर संसारकी ममता और लोगोका कौतूहल जो कराले सो थोड़ा है ! वैसे उनमें और मुझमें अथवा अन्य किसीमें अन्तर ही किस बातका है । अन्तरके कपाट खुलें तो सच्चा दर्शन-ठीक परिचय मिल जावे !

मेरे इस वर्तमान रूपका अवतरण भारतवर्षमें संयुक्त प्रांतके एक जैन कुटुम्बमें हुआ है । उस समयकी बात है कि जब मुगल साम्राज्य छिन्न भन्न होगया था, तब विविध प्रांतोंके शासक स्वाधीन राजा और नवाब बन बैठे थे । फर्रुखाबादमें भी एक ऐसी

ही नवाबी थी । आगरा प्रांतके जिला एटामें तहसील अलीगजके अन्तर्गत मौजा कोट है। कहते हैं कि तब इसी ग्रामके एक सज्जन नवाबके 'नायब' थे और इन नायबके भण्डारीका कार्य समझिये एक जैन कुटुम्ब करता था । उसी जमानेमें यह हुआ कि फर्रुखाबादके नवाबका कोई सम्बन्धी कोटके पास आ निकला ! कहने हैं कि उसका नाम नवाबखा बहादुर था । उसने अलीगजकी नींव नमाई । जब अलीगज बसने लगा तब बहुतसे लोग बाह्यमें बुलाकर वहां बसाये गये । कहा जाता है कि उसी समय कोटके उक्त जैन कुटुम्बके लोग भी अलीगंज आगये । उनको यहां भूमि दी गई तथा एक बाग भी मिला, जो आजतक इस कुटुम्बमें है । इस कुटुम्बमें एक सज्जन ला० निर्मलदास नामक थे । उनकी संतानमें श्री फूलचन्दजी नामक हुये । कोट ग्रामसे आनेवाला यह जैन कुटुम्ब तबसे बराबर 'कोटवाले' नामसे प्रख्यात है । वैसे यह वैश्य जातिका है । जैनोमें वैश्य अनेक उपजातियोंमें विभक्त हैं, यह वंश बुढेलवाल कहलाता है । ऐतिहासिकोंसे मालूम हुआ है कि बुढेलोका नेपास लगभग १६वीं शताब्दीमें लम्बवन्तु जातिमें हुआ था । लम्बवन्तु जातिकी उत्पत्ति यदुवशी राजा लोमकरणकी संतानसे हुई जाती है । वैसे तब के कालके साथ मारे यदुवंशियोंका नाश हो गया था, परन्तु जराकुम न शेष रहे थे । वह कलिङ्गमें जाकर राज्य करने लगे थे । उस बाद कलिङ्गमें बहुतसे राजा हुये, परन्तु उनमें कोई भी लोग-प्रसिद्ध नामक नहीं है । अतः मालूम ऐसा होता कि यदुवशी राजा गवान महावीरक बाद कलिङ्गके राजा जितशत्रुकी संतानमें हुआ

होगा । कलिगसे इन लोगोंको ईसवी पूर्व ४ थी या तीसरी शताब्दिमें बाहर चला जाना पड़ा था और तब यह लम्बकाञ्चन देशमें जा रहे थे । यह देश कलिगके निकट कहीं दक्षिण भागमें होना उचित है । श्री समन्तभद्राचार्यके भ्रमण वृत्तान्तमें दक्षिणम्य नगरोंके साथ एक 'लाम्बुश' नामक नगरका उल्लेख हुआ है । और दक्षिणमें कांचीपुर जैनोका प्राचीन केन्द्रस्थान है । अतएव 'लाम्बुश' और कांचीपुरके मध्यवर्ती देशका उल्लेख लम्बकाञ्चन नामसे होना संभव हो सकता है । इस दशामें यहांके निवासी राजभट्ट बडुवंशियोंकी संतान लम्बकचुक जाति कही जासक्ती है । इसी जातिका अपररूप बुढेलवाल है । उक्त कुटुम्ब इसी बुढेलवाल वंशोद्भव है । उक्त श्री ला० फूलचन्दजी व्यापार निमित्त मेरठ पहुंचे । वहां एक फौजी अफसरमें उनकी भेंट हो गई । वे परस्पर उपकृत होगये । फूलचन्दजी फौजी कमसरियामें काम करने लगे । धीरे-धीरे फौजी खजांची होगये, उनका फर्म दूर-दूर तक प्रसिद्ध होगया । श्री फूलचन्दजीके चार पुत्र थे—(१) ला० परमसुखजी, (२) ला० कुन्दनलालजी, (३) ला० झम्मनलालजी, (४) ला० गिरधारीलालजी । उनके उपरान्त यह चार भाई फर्मके कार्यको समुचित रीतिसे न चला सके औ- वह फर्म फेल होगया । ला० कुन्दनलालजीके तीन पुत्र हुये—(१) श्री पं० तेजरायजी, (२) ला० घनमलजी, (३) व ला० गोविन्दप्रसादजी । ये तीनों भाई गानविद्या विगारद हैं; यद्यपि सर्वलघु इस समय उनके बीचमें नहीं है । पं० तेजरायजी संस्कृतज्ञ और धर्मज्ञ वयप्राप्त विद्वान् हैं । आपके सुपुत्र बाबू अंबा-प्रसादजी 'मिलिट्री अकाउन्ट डिपार्टमेन्ट'में एकाउन्टेन्ट थे । दुर्भाग्य-

ग्यसे उनका गत चैत्रमासमें, असमयमें ही स्वर्गवास होगया । ला० गिरधारीलालजीके एकमात्र पुत्र श्री ला० प्रागदासजी है । लेखकके पूज्य पिता यही है, पुराने फर्मके फेल होनेके बाद पिताजी अपना एक स्वतंत्र 'वेन्किन्गफर्म' स्थापित करनेमें सफल हुये थे । तबसे यह फर्म बराबर चल रहा है, चूकि इसका सम्बन्ध सरकारी फौजसे है, इसलिये भारतके विविध प्रान्तोंमें फर्मको जाना पडता रहा है । ऐसे ही जिस समय पिताजी सीमा प्रान्तकी छावनी कैम्प बेलपुरमें थे, उस समय मिती वेशाखशुक्ला त्रयोदशी बुधवार संवत् १९५८को मेरे इस रूपका जन्म हुआ था । माताजी धार्मिक चित्तवृत्तिकी धारक थीं, यद्यपि मुझे बचपनमें जैनधर्मके साधक साधनोंका ससर्ग प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु माताजीकी धार्मिकवृत्तिने मेरे हृदयमें उसका प्रतिबिम्ब उजोका त्यो अंकित कर दिया । रातको जब मैं पढा २ तारोंके विषयमें प्रश्न करता तो वह समाधान करती हुई मुझसे यह कहलवाके सुला देती कि 'जिनवर तारे मन भर कूचे, जहा जीव तहा तीन किनारे । जा मडलीमें उच्चेरे ताहि श्री पार्श्वनाथकी आनि, तब इसका मतलब कुल समझमें नहीं आता, किन्तु जब आज सोचता हूं तो इस सरल उक्तिमें जैनधर्मकी खास बातोका उपदेश भरा हुआ पाता हू । जिनेन्द्र भगवान ही तारे है, उन्हींको मनमें स्थापित करके ताला बंद करदो । किसी अन्यको हृदयके उच्चापन पर मत बैठ/ओ, ससारसागरमें भटकते हुये इस प्राणीके लिये सिर्फ 'तीन'—रत्नत्रय—किनारे हैं, उन्हें नही भूलना चाहिये । श्री पार्श्वनाथके शासनकी छायामें सब आनन्दसे कालक्षेप करें ! इस सरल ढंगसे गहन उपदेश भला और कैसे हृदयंगम हो सक्ता ? इसीका

परिणाम था कि जब हैदराबाद सिधमें मैं 'नवलराय हीरानंद ऐके-डेमी' नामक स्कूलमें अंग्रेजी पढ़ता था, तब अन्य छात्र जहां गुरु नानकजीके बोलमें धर्मपरीक्षा देते थे, वहां मैं जैन स्तोत्र और सामायिकपाठको सुनाता था । इस तरह धार्मिक भावुकताकी जड़ मेरे हृदयमें बचपनसे जम गई थी । बचपनमें मेरठ व अलीगजमें मैंने हिन्दी और उर्दू पढ़ली थी । हैदराबादमें मैट्रिकतक अंग्रेजीका अध्ययन किया था; दूसरी भाषा फारसी थी । अलीगजमें एक पंडित महाशयसे संस्कृत भाषा पढ़नेका प्रयत्न किया, पर असफल रहा । सन् १९११ के लगभग मेरा विवाह कर दिया गया । सन् १९१८ में माताजीका स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हींकी सेवामें व्यस्त रहनेके कारण मेरा अध्ययन बीचमें ही छूट गया । इसके बाद ही माताजी और पत्नीका देहात होगया, घर सूना होगया, हृदयमें अपनेको पहिचाननेका भाव जागृत हुआ परन्तु व्यापारमें लग जानेसे वह ज्यादा पनपा नहीं ! हैदराबादके अतिरिक्त बरेलीमें भी फर्मका कार्य चल निकला । मैं बरेली रहता था । धर्मपुस्तकोंके देखनेका सौभाग्य मुझे स्व० कुमार देवेन्द्रप्रसादजीके विज्ञापनसे प्राप्त हुआ था । उन्होंने मुझे एकदम अपनी सब पुस्तकें भेज दी थीं । मैं उनका अध्ययन करता रहा । फिर मेरे अभिन्न मित्र और प्रेमी श्रीयुक्त बाबू शिवचरणलालजीके यहां वेदीप्रतिष्ठा महोत्सव हुआ । उस समय ब्र० शीतलप्रसादजी म० से भेट हुई । उन्होंने जैनधर्मके अध्ययन और प्रभावनाके लिये उत्साहित किया । मैं 'जैनमित्र' व 'दिगम्बर जैन' मंगवाने लगा । इनके पढ़नेसे लेख लिखनेका शौक हुआ । लेख लिखे परन्तु सब

न छपे । ब० जीने उत्साह वर्द्धनार्थ किन्हीं २ को 'मित्र' में स्थान दिया । फलतः लिखना न छूटा । लिखता रहा तो लिखना आगया । बरेलीमें तो कविता रचनेका भी उद्योग चलता रहता था । इसी समय श्रीमान् बाबू चम्पतरायजी वेरिष्ठरकी मूल्यमई रचनाओका लाभ हिन्दी जनताको करनेकी उत्कट अभिलाषासे मैंने उनके डग्रे-जीके ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया । वेरिष्ठर सा० ने 'असहमत सगम' के कई अध्यायोंका अनुवाद मुझे करने देनेका अवसर प्रदान किया । यहीसे मेरी ग्रन्थ रचनाकी ओर प्रवृत्ति होगई । जब मैं बरेलीमें था तब ही मेरा द्वितीय विवाह हो गया । इसके पहले ही मैं समाजोन्नतिके कार्योंमें भाग लेने लगा था । कानपुर और लखनऊकी महासभामें शामिल हुआ था । महासभाकी कूटनीतिसे मन उचटासा था । तिसपर दिल्लीके अधिवेशनमें पंडितदलकी दुर्नीतिने समाज नेताओंको उमके विमुख कर दिया । समाजका मच्चा हित करनेके नाते 'भा० दि० जैन परिषद' का जन्म हुआ । जहा मैंने 'जैनगजट' में महासभाकी सफलताके लिये कई लेख लिखे थे और उसके सुधार करनेकी धुनमें था, वहा सुधारका अवसर न देखकर उल्टे शक्तिका दुरुपयोग समझकर मैंने परिषदकी ओर ध्यान दिया । परिषदके कर्णधारोंने मेरे अयोग्य कन्धोपर 'वीर' पत्रके सम्पादनका भार डाल दिया व यथाशक्ति उसका पालन कर रहा हूं । सौभाग्यसे हिन्दीके प्रतिष्ठित लेखक उसको अपनाने लगे हैं और विदेशोंमें भी वह जैनधर्मका परिचय करानेमें सहायक है । उधर इन दिनो स्वास्थ्य हीन रहा और तबियत एकातमें मग्न रहने लगी । हम एकातमें कभी २ भगवानके

दिव्य चरित्रोंको अवलोकन करनेका अवसर मिला, जिसके परिणाम रूप चरित्र ग्रंथ लिख गये । इटावामें महावीरजयंतीपर जब कोई उप-युक्त महावीरचरित्र न मिला, तब एक चरित्र लिखनेका साहस हुआ । तबहीसे 'भगवान महावीर' 'महारानी चेलनी' आदि करीब १२-१३ छोटेमोटे ग्रन्थ लिख गये । इस समय ध्यानाध्ययनमें ही समय बीतता है । भगवान महावीर विषयक एक निबंधपर 'यशो-विजय जैन ग्रन्थमाला'की ओरसे स्वर्णपदक मिला । इन्दौरकी निबंध जांच-कमेटीने 'जैन संख्याके ह्राससे बचनेके उपाय' सम्बन्धी निबंधोंमें लेखकका निबंध सर्व प्रथम ठहराया । उधर 'रायल ऐशियाटिक सोसाइटी-लन्दन'का भी सदस्य लेखक चुना जा चुका है । अंग्रेजीके विविध भारतीय और विदेशीपत्रोंमें जैनधर्मविषयक लेख प्रगट होते रहते हैं । जैनोका कोई भी प्रामाणिक इतिहास न होनेके कारण तरह-रके अपमान उन्हें सहन करने पड़ते हैं । इस कमीको दूर करनेके लिये 'संक्षिप्त जैन इतिहास' कई भागोंमें लिखना प्रारंभ होगया है और उसके दो भाग लिखे भी जा चुके हैं । सत्यान्वेषणके बल मुझे प्रचलित जैनधर्मका स्वरूप विकृत दृष्टि पड़ता है और उसके सुधारके लिये मैं सदा तत्पर रहता हूं । इस सुधार कार्यको अपने आसपास अमली सूरत देनेमें मुझे अपने सम्बन्धियों तककी नाखुशी सहन करनी पड़ी । पर मैं सत्यमार्गसे विचलित नहीं हुआ ! जनोपकारकी भावना हृदयमें जागृत रहे यही वांछा रहती है । शायद किसी दिन यह भावना मुझे सच्चा जैनी बना दे । अधिक अभी क्या लिखू ? अस्तु, वन्दे वीरम् ।

—कायताप्रसाद जैन ।

